

فتح مبین

بار سوم

مارچ ۱۹۹۲ء

تعداد اشاعت

ایک ہزار

مطبع

بک پرنٹرز لاہور

پاہتمام

ٹینگ ٹرشی، امامیہ مشن

کتابت

فیاض اینڈ سنز - پھلی مارکیٹ

اُردو بازار - لاہور

قیمت

قیمت ایک سو بیس روپے

انتساب

اپنے بھائی اور محسن

الحاج الہیہ ابو محمد صاحب جے پی

صدر شیعہ اثنا عشری جماعت بمبئی

کی خدمت میں

جن کی محبت اور شفقت کا سارا

پاک میں یہ کتاب مکمل کر سکا

از
ذکر حسین ماردنی

ناشر
مکتبہ امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ
مطبعہ پلانہ ۲۸ - نیو انارکلی لاہور

عرض ناشر

ہماری انمول پیش کش ”فتح مبین“ کا تیسرا ایڈیشن آپ کے زیر نظر ہے۔
فاضل قلمکار ڈاکٹر ذاکر حسین قاری ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی کی ذات گرامی علمی
حلقوں میں حلقہ تعارف نہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ لامیہ مشن پاکستان کے ان
خاص علمی معاونین میں سے ہیں جو ہمیشہ بے لوث علمی اعانت فرماتے رہتے ہیں۔
بہمیں موصح کے دو عظیم شاہکار ”وجہات“ (پانچ حصوں میں) اور ”مشید اعظم“
شائع کرنے کی سعادت حاصل ہے۔

کچھ عرصے سے ہم یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ
پاکستان میں ایک نیا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے جو بنی امیہ کی
حمایت میں تحریری اور تقریری طبعیات میں مصروف ہے۔ کسی بھی شخص کو جبر و
اکراہ کے ساتھ اس کے عقیدے سے وابستہ نہیں رکھا جاسکتا۔ خاندان بنی امیہ
کے مخالفین کو اس کام کی جزا و سزا تو پانچواں اجالہ میں عطا ہوئی، لیکن
اس بات کا قلق ضرور ہوتا ہے کہ بنی امیہ کے مروج خوالہ تحقیق کے نام پر تاریخ
کو مسخ کر کے پیش کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں۔ ہم سرکار محمد و آل
محمد کے نام لیا ہونے کی وجہ سے یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ قلمی کا صحیح رخ بھی
پیش کرتے رہیں تاکہ گمراہی نہ پھیلنے پائے۔

اس کتاب میں فاضل مصنف نے روایت و درایت کے ساتھ بنی امیہ کے
مقابلہ میں آل محمد کی فتح مبین کو قلم کی پوری توانائیوں کے ساتھ اس دلچسپ انداز
میں پیش کیا ہے کہ آل محمد کے کردار کی عظمت و لازوال فتح کا اقرار کرنے کے
سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ آپ یقیناً اس کتاب کو پڑھ کر محفوظ ہوں گے۔

ناشر
سید انصار حسین نقوی
ایم۔ اے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
الذين هم خلائفنا في الأرض بعدنا
والمؤمنين الذين هم خير أمة أخرجت للناس

پیش لفظ
آل رسول کا دربار محبت بڑا دربار ہے میں نے اسی دربار میں حاضر ہو کر معرفت و
ہدایت کی بجیک مانگی جو کچھ ملا وہ ارہاب نظر کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ فیض ہے
اسی سرکار ک اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں!

مجھے اپنی کوتاہیوں اور کم علمی کا اعتراف ہے اس لئے میں قارئین سے ہمدردی یہ
درخواست کیوں گا کہ میری غلطیوں سے فیض اٹھ فرمائیں اور اگر کوئی کام کی چیز مل جائے
تو ہمارے آل رسول میں میرے لئے شفاعت کی دعا فرمائیں۔
میاؤ کیش:

قلم نگار
ڈاکٹر ذاکر حسین قاری

ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی

پیش لفظ

پیش لفظ

پیش لفظ

۱۰۰

اعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اور بزدلی کے نتیجہ میں محرکہ حق و باطل سے دور رہیں گے اور یا پھر خوف یا طمع کے نتیجہ میں باطل کے کیپ میں جع ہو جائیں گے۔ بد قسمتی سے شیطان اس منصوبہ میں کامیاب رہا اور مورخین نے باطل کی فتح ظاہری کے جو نقشے مرتب کئے حق کی پامالی کا جس انداز میں ماتم کیا۔ شیطانی قوتوں کے جاہ و جلال کی جو تصویر کشی کی۔ اس کے نتیجہ میں شیطان کا مقصد پورا ہو گیا۔ باطل کی ظاہری فتح مندی ایک حقیقت ابدی کے طور پر تسلیم کر لی گئی اور اس کے نتیجہ میں عام انسانوں میں حق پسندی کی جو قوتیں ابھرنے لگی ہیں انہیں اور جن پر نسل انسانی کے مستقبل کا انحصار تھا وہ بے فنا کے قاروں کی نذر ہو گئیں۔ باطل کی ظفریابی اور اس کے ظاہری شکوہ کے تصور نے انسانوں کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دی اور حق کی حمایت کا جذبہ اتنا کمزور ہو گیا کہ آج کے ترقی، روشنی، اور علم کے دور میں بھی اس کے ابھرنے کی امید بہت کم نظر آتی ہے۔ ہم یہ تماشا آئے دن دیکھا کرتے ہیں کہ حق کی حمایت میں ایک کلمہ بھی زبان سے ادا کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہو کر رہا ہے اس لئے کہ انسانوں کے لاشعور میں بات جم چکی ہے کہ حق کی حمایت کا نتیجہ جانی، برہادی اور ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ ہو چکا ہے کہ ظاہری کامرانی صرف باطل کا مقصود ہے اور اگر انہوں نے باطل کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہا تو انسان کا وہی عبرتناک انجام ہو گا جو حق پرستوں کا ہوتا رہا ہے۔ اس تصور نے حق کے باب میں ان کی ہمتوں کو پست، ان کے دلوں کو چھوٹا اور ان کے قلوب کو مضحل کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ طاقت، ہمیشہ باطل کا ساتھ دیتی ہے اور اس طاقت کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور یہی ہے وہ چیز جو دنیا کی تباہی کی اصلی جڑ کی جاسکتی ہے۔ اسی تصور کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا پر باطل کا پرچم لہرا رہا ہے اور حق مقصود و پسماندہ نظر آتا ہے۔ باطل پرستوں کے مقابلہ میں حق پرستوں کی کسی جمعیت کا تیار کرنا حد درجہ دشوار ہو چکا ہے اور اگر کسی گوشہ سے حق کی آواز بلند بھی ہوتی ہے تو

مورخین کی اس فلتی سے نسل انسانی کو بے حد نقصان پہنچا۔ اگر وہ ایک ذرا اسی باریک بینی سے کام لیتے اور حق کی فتح مبین کا اور اک کرتے ہوئے اس کا اعلان کر دیتے تو شاید نسل انسانی کی تاریخ آج سے بالکل مختلف ہوتی اور دنیا وہ نہ ہوتی جو آج ہے۔

جب لوگ یہ دیکھ لیتے کہ حق والے اقلیت میں رہتے ہوئے بے سرو سامانی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دولت و عساکر کی قوتوں سے محروم رہتے ہوئے مصلحت کے جاہ و جلال سے بے پروائی برتتے ہوئے مادی وسائل اور ظاہری اسباب جنگ کے اعتبار سے بے حد کمزور ہوتے ہوئے ہر محرکہ میں باطل کو دندانِ حتمن شکست دیا کرتے ہیں۔ اس کے غرور اور طغیان کو خاک میں ملا سکتے ہیں تو ان میں حق پسندی کے عزائم ابھرتے، سچائی پر قائم رہنے کی ہمت پیدا ہوتی، اعلیٰ اقدار انسانی کی خاطر قربانیاں دینے کی قوت ابھرتی اور باطل کے مقابلہ میں سینہ سپر رہنے کی وہ طاقت موجود رہتی جس کے نتیجہ میں دنیا سے باطل کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن نسل انسانی کا پرانا دشمن شیطان بھی اس خطرے سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عام انسانوں نے یہ حقیقت جان لی کہ مٹی بھر بے سرو سامان انسان محض عزم و ہمت کے سارے بار بار باطل کو شکست دے چکے ہیں تو تمام انسان پوری جرات کے ساتھ حق کے پرچم تلے متحد ہو جائیں گے اور اس اتحاد انسانی کے نتیجہ میں دنیا سے باطل یا شیطنت پرستی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لئے شیطان نے انسانوں کو یہ یقین دلانے کے لئے ایڑی چوٹی کا اور لگا دیا کہ حق کے پرچم ہمیشہ باطل کے نام پر لہرائے جاتے ہیں۔ قوت، سطوت، عظمت، شوکت اور دولت صرف باطل کے خزانہ میں نظر آتی ہیں۔ حق ہمیشہ ذلت و مسکنت کا شکار رہتا ہے۔ حق پسند صرف مرنے یا تباہ ہونے کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا مقصود صرف شکست اور برہادی ہے اور کامرانی و ظفر مندی کے پرچم صرف باطل کی فضاؤں میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ شیطان جانتا تھا کہ یہ واہمہ وجود میں آجائے گا قاعدہ یہ ہو گا کہ عام انسان یا تو اپنی کمزوری

اسے آسانی سے دبا دیا جاتا ہے۔ حق کی یہ پامالی نتیجہ ہے تاریخ کے غلط مطالعہ کا۔ مورخین کے غلط اندازوں کا اور نسل انسانی کے اس غلط اور جاہ کن تصور کا کہ فتح ظاہری باطل کا مقصود ہے اور پامالی و نامرادی حق کا مقدر!۔

اس سلسلہ میں ایک مزید حقیقت سامنے آتی ہے۔

انسان فطرتاً حق پسند ہوا کرتا ہے اور چاہے خوف یا طمع اسے باطل کے پرچم تلے جمع کر دے لیکن اس کا دل اور اس کا ضمیر ہمیشہ حق کی پاسداری پر مجبور کرتا ہے۔ وہ چاہے لاکھ گناہ میں مبتلا ہو لیکن نیکی کی عظمت سے انکار نہیں کرتا۔ ہزار برائیاں کرتا رہے لیکن اچھائیوں کی خوبی کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے جسے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا مزاج ہے جسے بدلنے پر وہ مطلق قادر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باطل کی ظاہری شان سے مرعوب ہو جانے کے باوجود اس کے دل کے کسی گوشہ میں یہ تمنا ضرور موجود رہتی ہے کہ حق ظفر مند و کامران ہو۔ وہ حق کو مقہور اور پامال دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ باطل کو کامران و سر بلند قرار دیتے ہوئے اسے ایک فطری تردید اور ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی فطرت اسے پسند نہیں کرتی کہ وہ جھوٹ کو سچ کے مقابلہ میں، گناہ کو نیکی کے مقابلہ میں، برائی کو اچھائی کے مقابلہ میں فضیلت عطا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مورخین باطل کی ظاہری شان سے مرعوب ہو کر اس کی فتح کا اعلان کرتے رہے وہیں اپنی انسانی فطرت سے مجبور ہو کر ان کو حق کی فضیلت اور برتری کی بھی ایک راہ دکھانا پڑی چنانچہ انہوں نے ایک نیا نعرہ ایجاد کیا اور وہ یہ تھا کہ:

حق و باطل کے ہر معرکہ میں جہاں ظاہری فتح باطل کو نصیب ہوئی

وہیں ”باطنی فتح“ حق کے حصہ میں آئی۔“

”باطنی فتح“ کا یہ نعرہ محض اس لئے ایجاد کیا گیا کہ مورخ کا دل اور اس کی فطرت

حق کو پامال اور شکست خوردہ قرار دینے پر تیار نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کھینچ تان کے ہی کیوں نہ سہی حق کی کامیابی کا پرچم بھی لہرایا جائے اور باطل کی ظفر بندی ایک ظاہری حقیقت سہی لیکن باطن کی ایک پراسرار نقاب اوڑھا کے حق کو بھی کامیاب و کامران قرار دیا جائے۔ اور اس طرح اپنی فطرت کو تسکین دے لی جائے۔

مورخین یہ جانتے تھے کہ ان کا یہ نعرہ ایک طفل قلبی، ایک خوش آئند خواب اور ایک دل خوش کن معرکہ ہے لیکن چونکہ یہ نعرہ ان کی فطرت سے قریب تر تھا اور اس کے نتیجہ میں حق کی فضیلت کا انسانی جذبہ تسکین پاتا تھا۔ اس لئے وہ باطل کی ظاہری اور حق کی باطنی فتح کا راگ ہمیشہ الاپتے رہے اور یہ بات اتنی مرجہ کی اور سنی گئی کہ آج بچہ بچہ کی زبان پر یہی بات ہے کہ معرکہ حق و باطل میں جہاں باطل اپنی مادی قوتوں کے سارے ظاہری کامیابی حاصل کرتا ہے وہیں حق باطنی طور پر کامران و منصور ہوا کرتا ہے۔

ہم اس سلسلہ میں صرف اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ یہ ایک واہمہ ہے جو محض فطرت انسانی کی تسکین کے لئے تراشا گیا ہے ورنہ دو متضاد قوتوں کا بیک وقت کامیاب ہونا ایک کا ظاہری طور پر اور دوسری کا باطنی طور پر عقلی اور منطقی طور پر قطعاً محال ہے۔

جنگ میں صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک فریق غالب ہو اور دوسرا مغلوب اور دوسرے یہ کہ جنگ غیر فیصلہ کن طریقہ پر ختم ہو جائے۔ ہر دو فریق کا کامیاب ہونا محال ہے لیکن مورخین عین اسی محال عقلی کے تسلیم کرنے کی دعوت دیا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جہاں باطل کی ظاہری فتح کو ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر تسلیم کیا جائے وہیں حق کو کسی پراسرار اور نامعلوم طریقہ پر فتح باطنی کا تمغہ عطا کر کے پلہ برابر کر دیا جائے۔ باطل کی کامرانی ایک سائنٹیفک حقیقت کے طور پر مانی جائے لیکن

اصولوں کا دنیا میں باقی رہنا حق کی فتح باطنی ہے تو باطل کے اصولوں کی بھابھ کی فتح باطنی قرار دی جانے چاہیے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حق کی ”فتح باطنی“ سے یہ مراد ہے کہ باطل حق کو مٹا دینا چاہتا تھا اور وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کے جواب میں یہ عرض کیا جاسکتا ہے کہ حق کا مقصد بھی باطل کو فنا کر دینا رہا ہے اور وہ بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس لئے کہ اگر حق کو مقصدی اور باطنی فتح نصیب ہوئی تو اسی حد تک باطل کی فتح باطنی سے بھی انکار محال ہے۔

اس صورت میں باطل کا پہلے حق کے مقابلہ میں یقیناً گراں معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ باطل کی فتح ظاہری تو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ یہی باطنی فتح، یعنی اصولوں کی بھابھ — تو اس معاملہ میں حق اور باطل مساوی المرجحہ نظر آتے ہیں۔ حق کو تو صرف باطنی فتح کا مالک قرار دیا جاتا ہے لیکن باطل کو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی فتح حاصل ہوتی نظر آتی ہے جس سے اس کا پہلہ قطعاً گراں ہو جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ فتح میں ظاہری اور باطنی کا فلسفیانہ امتیاز ان لوگوں کو تو مطمئن کر سکتا ہے جو حقیقت کی دنیا سے دور، خواہوں کی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے قائل ہوئے ہیں لیکن حقیقت پسند اور صاحب فکر انسان اس تفریق پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ان کے نزدیک فتح صرف وہ ہے جو دیکھی اور پرکھی جاسکے جس کے ثبوت کے لئے صرف واقعہ بیان کر دینا کافی ہو۔ فلسفہ کی امداد ضروری نہ ہو، جسے ایک عام آدمی بھی فتح قرار دے سکے۔ علماء کی نکتہ آرائیوں میں اس کا وجود تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔

اگر باطنی، اصول یا مقصدی فتح کے اس فلسفہ کو تسلیم کر لیا جائے جو آج بڑے شدد مد سے بیان کیا جاتا ہے تو فتح مکہ کو جسے قرآن پاک نے فتح مبین قرار دیا ہے صرف فتح ظاہر قرار دینا پڑے گا اور ابوسفیان کے لئے یہ دعویٰ کرنا حق بجانب ہو گا کہ اسی جنگ میں

چونکہ حق کو شکست خوردہ قرار دیتے ہوئے ایک ندامت اور کوفت سی محسوس ہوتی ہے اس لئے اس کے نام کے ساتھ بھی ایک غیر مرئی اور غیر محسوس فتح کا لیلل پسپاں کر دیا جائے۔

اگر حقیقت پر نظر ڈالی جائے ”باطنی فتح“ ایک حرف بے معنی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی، فتح صرف ایک ہی قسم کی ہوتی ہے اور وہ ظاہری ہوتی ہے۔ فتح وہی ہے جو نظر آئے، دیکھی جائے، محسوس کی جائے، جسے ہر دیکھنے والی آنکھ فتح قرار دے، نہ یہ کہ وہ غیر مرئی ہو، غیر محسوس ہو، عالم اسرار یا عالم روحانیت کی کوئی ایسی عجیب کیفیت ہو جسے صرف فلسفے کے زور اور منطق کی قوت سے ثابت کیا جاسکے جو حکماء و علماء کی طرف نگاہوں کی مرہون کرم ہو۔ حقیقت کی دنیا سے دور صرف ذہن کے نکتہ رس گوشوں میں وجود رکھتی ہو اور جسے دنیا کی نگاہوں سے دور صرف خواہوں کے جزیرہ میں ساکن قرار دیا جائے۔ اگر اس طرح محض فلسفیانہ نکتہ آرائیوں پر فیصلہ کا انحصار کر دیا جائے تو دنیا کی ہر فتح کو شکست اور ہر شکست کو فتح قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فتح و شکست کا منہموم ہی دنیا سے محروم کیا جاسکتا ہے!

”فتح باطنی“ کے حرف اللہ کو معنی خیز بنانے کے لئے جو بات بڑے شدد مد سے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حق پرستوں کے ظاہری طور پر شکست کھا جانے کے باوجود ان کے اصول باقی رہے اور باطل ان کے اصولوں کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہوا، اسی کو باطنی فتح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو باطل کی ”فتح باطنی“ کا اعلان بھی اسی شدد مد سے کیا جاسکتا ہے جس کا مظاہرہ حق کی فتح باطنی کے سلسلہ میں ہوا کرتا ہے۔ اس لئے جہاں حق کے اصول نہیں مٹے وہیں باطل کے اصول بھی فنا نہیں ہوئے۔ اگر حق کے نقوش قائم رہے تو باطل کا تصور بھی باقی رہا۔ اگر باطل کی قوتیں حق کو محو نہیں کر سکیں تو حق بھی باطل کو ناپید کرنے سے قاصر رہا۔ ایسی حالت میں اگر حق کے

دشمن لاکھ طاقتور نظر آئے لیکن ان کے مقابلہ میں ضرور مغلوب رہے گا۔ شکست کھانے کے لئے لڑنا نہ تو چھندی ہے اور نہ خیر۔ ایسی حالت میں علمبرداران حق امتلاء حکمت ربانی اور قدرت کے مقرر کردہ قاندرین نسل انسانی کے لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسی لڑائیاں لڑیں جن میں شکست لازمی ہو یا کم از کم ایک عام انسان کو مغلوب و مقرر نظر آئیں۔

اور باطل پرستوں کے زیر اثر مرتب کردہ تاریخیں خواہ کچھ کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے تو فتح ہمیں ہمیشہ حق پسندوں کے ہاتھ رہی ہے۔ باطل کو ہمیشہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور باطل کی فتح ظاہری کے جو افسانے مشہور کر دیئے گئے ہیں وہ پادور ہوا سے زیادہ نہیں ہیں۔

قرآن پاک نے جو حقائق و معارف کا مجملہ اور حکمت و بصیرت کا خزانہ ہے نسل انسانی کو اس حقیقت سے بڑے خوبصورت انداز میں روشناس کیا ہے ارشاد ہوتا ہے

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

”حق آیا اور باطل مٹا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔“

یہ ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے جسے قرآن پاک نے پیش کیا ہے لیکن افسوس کہ باطل کی ظاہری فتح کے غمگین باطل نے ہماری نگاہیں اس حقیقت تک نہیں پہنچنے دیں اور حق کی جس فتح ہمیں کی جانب قرآن پاک نے ہمارے ذہنوں کو موڑنا چاہا تھا وہ ہماری نگاہوں سے آج تک روپوش ہے۔

قرآن نے حق کی فتح کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ انتہائی واقفیت پر مبنی ہے اور جن لوگوں نے تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ اس کلام الہی کی تصدیق کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم اس سلسلہ میں چند تاریخی شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح

اسے ”باطنی اور مقصدی“ فتح نصیب ہوئی۔ اس لئے کہ ہلا سحر اس کی نسل نے اسلام کو اپنا کھلونا بنا کر دنیائے عرب کی فرمانروائی حاصل کر لی اور جن ”اصولوں“ کے لئے ابوسفیان جنگ کرتا رہا تھا وہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے ہی دنیا پر غالب آگئے ظاہر ہے کہ ابوسفیان کے اس دعویٰ کو کوئی سلیم العقل انسان ایک لمحہ کے لئے بھی قبول نہیں کر سکتا اور فتح مکہ کے فتح مبین ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ فتح باطنی دراصل کوئی معنی نہیں رکھتی اور یہ لفظ محض اس لئے تراش لیا گیا ہے کہ باطل کی فتح ظاہری کا اعلان و اعتراف کرنے سے جو ذہنی و روحانی کرب محسوس ہوتا تھا۔ اسے حق کی ایک خیالی فتح کے دل خوش کن تصور سے دور کر دیا جائے اور اگر حق کی فتح مبین کا اعلان نہ کیا جاسکے تو کم از کم پہلے مساوی ضرور کر دیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں جب بھی تصادم ہوا تو حق کو ہمیشہ ظاہری فتح نصیب ہوئی۔ فتح مبین — اور تاریخ پر اگر ایک ذرا بھی گہری نظر ڈالی جائے تو اس واقعہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ ظاہری فتح باطل کو حاصل ہوا کرتی ہے!

حقیقت یہ ہے کہ حق کی علمبرداری کے فرائض ہمیشہ انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام نے انجام دیئے ہیں اور یہ وہ دولت مقدسہ تھیں جو عقل و حکمت ربانی کی امین تھیں ان کی عقل عام عقل بشری سے کہیں افضل اور ان کی حکمت و تدبیر عام انسانی فہم سے کہیں برتر تھیں، ان کا ہر فعل عقل و حکمت پر مبنی ہوتا تھا اس لئے وہ کسی ایسی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے تھے جس کا انجام شکست ہو اس لئے کہ شکست اور ناکامی — خواہ اسے فتح باطنی کہہ کے اس کی شان میں کتنی ہی قصیدہ خوانی کیوں نہ کی جائے — کسی حالت میں اچھی چیز نہیں کہی جاسکتی۔ صاحبان عقل اسی وقت لڑتے ہیں جب وہ اپنی طاقت اور حریف کی قوت کا اندازہ لگا کے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ فتح کا سرا نہیں کے سر رہے گا اور

یاد کئے جاتے ہیں۔

اسے فتح مبین نہیں کہا جائے گا تو پھر اور کیا کہا جائے گا؟

حق اور باطل کا تیسرا ٹکراؤ سرزمینِ نیا پر ہوا جہاں باطل کے پاس حکومت کا جلال بھی تھا، عساکر کا شکوہ بھی تھا، خواہن کی قوت بھی تھی، اکثریت کی طاقت بھی تھی۔ مجاہدوں اور کاہنوں کے اثرات بھی تھے اور ان کے مقابلہ میں ایک حق و عاقبت پرست تھا جو دورانہ اور شیرانہ انداز میں باطل کو دعوتِ مبارزت دے رہا تھا۔ باطل کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ حق کی آواز بچل دی جائے اور حق ساری دنیا پر چھا جانے کے لئے بچل رہا تھا۔ مقابلہ ہوا۔ باطل کی قوتوں نے ابراہیمؑ کے لئے آگ تیار کی لیکن حق پر آگ نہیں آنے پائی۔ نمرود کی خدائی حرفِ باطل کی طرح فنا ہو گئی اور ابراہیمؑ نے نہ صرف یہ کہ سرزمینِ نیا پر توحید کا پرچم لہرایا بلکہ اس پاس کے علاقوں میں بھی وحدانیت اور صداقت کے جھنڈے گاڑ دیئے۔ عربستان میں ان کے بڑے صاحبزادے اسلیمؑ ان کی تحریک کے نقیب قرار پائے۔ شام میں اسحاقی علیؑ بڑے ذلیل دیئے اور سدوم میں لوطؑ ان کے مشن کے محافظ مقرر ہوئے۔ پورا جزیرہ نمائے عرب حق کی تحریک اور حق کی فتح کا مرکز بن گیا اور یہ مرکز اس شان سے بنا کہ آج جبکہ نمرود اور اس کے ساتھیوں کا کوئی نشانِ سرخ ارض پر موجود نہیں ہے۔ ابراہیمؑ کا تعمیر کیا ہوا امکان ان کی تحریک توحید کا سب سے تابناک اور دورِ خشنہ نشانی تسلیم کیا جاتا ہے۔

مصر کی سرزمین پر حق و باطل میں جو تصادم ہوا وہ تاریخِ اسلامی میں اب زور سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ایک طرف فرعون تھا اور حکومت کا طعنان مصری قوم تھی اور اس کے قریبی یافتہ علوم و تمدن، سلطنت کا زعم تھا اور دولت کا غرور اور دوسری سمت ایک کبیل پوش اور یورپین تھیں مجاہد حق تھا جو ہر قسم کے ظاہری ساز و سامان سے مبرا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کو ظلام بنائے رکھے اور اپنی ربوبیت تسلیم کرانے پر مصر تھا اور موسیٰؑ

ہو جائے گی کہ حق کو ہمیشہ ظاہری فتح نصیب ہوئی اور حق کبھی اس کا محتاج نہیں رہا کہ اس کی نامِ خدا شکست پر باطنی فتح کا لیل چسلا کر کے اسے مرہونِ منت کیا جائے۔

تاریخ انسانی میں حق اور باطل کا سب سے پہلا ٹکراؤ اس دن ہوا جس دن شیطان نے آدمؑ کی خلافت ظاہری کو چیلنج کیا۔ اوھر آدمؑ کے جسدِ خاکی میں فتح روح ہوا اوھر معرکہ حق و باطل آراستہ ہوا اور اس معرکہ کا جو انجام ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آدمؑ اور شیطان دونوں جنت سے نکلے لیکن اس عالم میں کہ شیطان کی گردن میں ابدی لعنت کا طوق اور اس کے سینہ پر ”رجیم“ کا تمغہ آویزاں تھا اس کے برعکس آدمؑ کے فرقِ مبارک پر خلافتِ ارضی کا تاج جگمگا رہا تھا۔ دوش پر روئے حکومتِ جلوہ بار تھی، نبوت کی مہر انگشتِ مقدس کی زینت تھی، رسالت کا جلال جبین اور سے نمایاں تھا اور موجود ملا کہ ہونے کا شرف آپ کی عظمت کا نقیب تھا۔ اس ظاہری اختلاف سے قطع نظر بھی کر لیجئے تب بھی اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ شیطان اپنے مقصد میں قطعاً ناکام رہا۔ ملا کہ نے آدمؑ کو سجدہ کیا اور اس باب میں شیطان کا اعتراض بزمِ قدس میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس آدمؑ کا مکیاب رہا۔ مجبور ملک بھی قرار پائے۔ خلافتِ الہی کے امین بھی مقرر ہوئے اور زمین کی بادشاہی بھی ان کو حاصل ہو کے رہی۔ یہ تھی حق کی فتح مبین جس سے کسی صاحبِ عقل کے لئے انکار محال ہے۔

حق اور باطل کا دوسرا ٹکراؤ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ ایک طرف اکیلے نوحؑ تھے اور دوسری جانب پوری قوم، ایک سمت انتہائی کمزور اقلیت اور دوسری طرف بے پناہ اکثریت، حق کا پرستار ایک اور باطل کے شیرانی لاکھوں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا اس ٹکراؤ کا؟ یہی کہ طوفان کی ایک موج نے باطل کا سفینہ غرق کر دیا اور کشتی نوحؑ نجات و سلامتی کے مظہر قرار پائی۔ سارے باطل پرست نذرِ اجل ہو گئے اور دنیا پر حق پسندوں کا راج اس شان سے قائم ہوا کہ نوحؑ آج تک آدمؑ جانی کے نقیب سے

اور پورا جزیرہ نمائے عرب توحید کے ان نعروں سے گونجنے لگا جس کی بازگشت سے آج سارا عالم گونج رہا ہے۔

حق و باطل کے معرکوں کی یہ محض چند مثالیں ہیں جن میں سے ہر ایک میں حق کو فتح میں حاصل ہوئی ہے۔ ایسی ہی اور دوسری سینکڑوں مثالیں انبیاء کے مجاہدات سے پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن سے یہ ظاہر ہو گا کہ فتح ہمیں ہمیشہ حق کا مقوم ہے اور ناکامی و نامرادی باطل کی تقدیر، لیکن ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اس لئے کہ یہ چیز ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ حق و باطل کی کشمکش کے سلسلہ میں ہمارے دنوں میں جو تصور اٹھایا گیا ہے حق کی پامالی اور باطل کی ظاہری سرانندی کا جو واہمہ ہمارے لئے شیطان نے تیار کر دیا ہے اور شیطیت و الوہیت کے ٹکراؤ کے متعلق جو غلط فہمیاں عوام میں پیدا ہو گئیں ہیں ان پر سے پردہ اٹھادیا جائے اور اس حقیقت کو برآگاہندہ نقاب کر دیا جائے کہ:-

فتح ہمیں ہمیشہ حق کے ہاتھ رہتی ہے۔

باطل ہمیشہ مغلوب اور ناکام رہتا ہے۔

باطل کی ظاہر اور حق کی باطنی فتح دراصل کوئی معنی نہیں رکھتی اس لئے کہ باطل کو دراصل کسی قسم کی فتح نصیب نہیں ہوتی۔ فتح صرف حق کو حاصل ہوتی ہے اور یہ فتح اتنی کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے کہ اس سے انکار ہر سلیم العقل انسان کے لئے محال ہے۔

بنی اسرائیل کو آزاد کرانے اور اس جھوٹی ربوبیت کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ ٹکراؤ ہوا اور احتمالی سخت ہول۔ نمرود سے بڑھ کر فرعون کو ایک اور طاقت نصیب تھی اور وہ تھی علم اور سحر کی قوت، لیکن جس طرح ابراہیمؑ کے ہاتھوں نمرود کو شکست ہوئی اسی طرح موسیٰؑ کے ہاتھوں فرعون غرق دریائے ضلالت ہوا۔ مصری سلطنت ختم ہو گئی اور سرزمین شام پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت موسیٰؑ کی یہ فتح ہمیں کسی ”باطنی“ پردہ کی محتاج نہیں ہے۔ یہ کھلی ہوئی ظاہر اور روشن فتح تھی، ایسی فتح جو صرف حق کے لئے مقوم ہے۔

سرزمین فلسطین پر حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوا۔ اب مقابلہ اور زیادہ سخت تھا۔ رومی سلطنت اور یہودی قوم دونوں مسیحؑ کے مقابلہ میں صف آراء تھیں۔ سلطنت، اکثریت، طاقت، دولت، علم، مذہب فرض کیا تھا جو باطل کے قبضہ میں نہ تھا اور اس کے مقابلہ میں تھا ایک کمزور اور ناتواں خدا کا سچا بندہ۔ ٹکراؤ ہوا اور خوب ہول۔ ایک طرف تلوار تھی اور دوسری جانب محبت نتیجہ جو کچھ ہوا وہ دنیا پر آشکار ہے۔ یہودی ذلیل ہوئے قیصر کی نسل مسیحؑ پر ایمان لانے پر مجبور ہوئی اور خود مسیحؑ کو یہ عزت و عظمت نصیب ہوئی کہ آج دنیا کے ایک ارب سے زیادہ عیسائی اور ایک ارب سے زیادہ مسلمان ان کا نام سنتے ہی اوب سے گرد نہیں خم کر دیتے ہیں۔

قارآن کی چوٹیوں سے حق کا آواز بلند ہوا تو پورے عرب میں بل چل چک گئی۔ قریش کی خوشچکان تلواریں پیاموں سے اٹل پڑیں۔ عرب سوراؤں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے خیر کے یہودی ہوں یا جوک و فحران کے نصاریٰ مکہ کے بت پرست ہوں یا نجد کے صابکن، سب ایک مجاہد حق کے مقابلہ میں صف بستہ ہو گئے مقابلہ ہوا اور بار بار ہول نتیجہ جو نکلا وہ قرآن کے الفاظ میں لٹا تھا: **عنا لک لتعابینا کی تصویر تھا**، قریش کی تلواریں کند ہو گئیں، یہودیوں کی سازشیں ناکام ہو گئیں، دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیئے

اگر آج زندہ ہے تو انہیں ذوات مقدسہ کے دم سے ہے، لیکن اس حقیقت کے اعتراف کے باوجود آئمہ آل رسولؑ کے حالات کی تحقیق اور ان کے عظیم کارناموں کے حلقہ فکر و تھقل پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ ان کی تحریک کو سمجھنے، ان کے انقلاب آفرین و فکر انگیز اقدامات کے صحیح اسباب و ملل کو معلوم کرنے اور تاریخ اسلام میں ان کے حقیقی کردار اور موقف کا پتہ چلانے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی عظمت کے ہزاروں گوشے ایسے موجود ہیں جو آج تک پردہ اخفا میں ہیں اور اسلامی تاریخ میں ان کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے اس پر عوام تو رہے الگ خود خواص کی نگاہیں بھی نہیں پہنچ سکی ہیں۔

کیا ستم ہے کہ آل رسولؑ سے عشق و ارادت کا دعویٰ رکھنے والے بھی آل رسولؑ کے حالات پر غور و فکر نہیں کرتے اور ان کی تلاش و تحقیق متاخرہ ہادی سے آگے نہیں بڑھتی، یہی وجہ ہے کہ آئمہ اہل بیتؑ کے حقائق اچھی اور عالمانہ تصانیف بہت کم بازار میں آئی ہیں اور جو کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں ان میں وہی فرسودہ اور پامال باتیں ملتی ہیں جو اب تک ہزاروں مرتبہ کہی اور لکھی جا چکی ہیں۔ ذہنی اور فکری انحطاط کا یہ دردناک نگارہ ہمارے لئے حد درجہ تکلیف دہ ہے اور اس کے نتیجہ میں خود مذہب اہل بیتؑ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

چونکہ ذکرِ اہل بیتؑ کے نقطہ نظر سے اہل بیتؑ کو مظلوم، مظلور، پامال، بے دست و پا، مجبور، بے بس اور ناکام ظاہر کرنا حد درجہ مفید ہے اور اس کے نتیجہ میں مجلس میں گریہ بھی خوب ہو جاتا ہے اس لئے ہمارے داعیین آل رسولؑ کی زندگی کے انہیں پہلوؤں کو ابھارتے اور اجاگر کرتے ہیں جن سے یہ ذوات مقدسہ زیادہ سے زیادہ ناکام، محروم اور ستم رسیدہ معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرے پہلوؤں پر نہ تو غور و فکر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور نہ زور بیان صرف کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عوام میں یہ

آل رسولؑ کا مجاہدہ حق

حضرت سرور کائناتؐ غر موجدات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی باب نبوتؐ بند، وحی ربانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور بنیائے طاہرین کے شاندار مجاہدات حق کا دور اختتام کو پہنچا، لیکن شیطنیت اور الوہیت کی جنگ ختم نہیں ہوئی یہ جنگ جاری رہی اور آج بھی جاری ہے اس لئے کہ شیطان نے ابھی تک شکست تسلیم نہیں کی ہے اور حق کے مقابلہ میں اس کی سرگرمیاں آج بھی اسی زور و شور سے جیسے کہ دور نبوتؐ میں جاری تھیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا پر ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپؐ نے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی آل پاکؑ ہمارے درمیان چھوڑی، جس نے دوسرے مہدلت گتہ نبوت کے بعد حق کی قوتوں کی قیادت فرمائی اور جس کے فیوض و برکت و تعلیمات کی روشنی میں آج بھی حق کے پرستار شیطان اور اس کی قوتوں کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے ہیں۔

آل رسولؑ کے مجاہدات کی تاریخ انتہائی شاندار اور تہنک ہے لیکن ملت اسلامیہ کی اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان مجاہدات پر کبھی صحیح روشنی میں نگاہ نہیں ڈالی جاتی اور حق کی خاطر ان ذوات مقدسہ نے جو سہی و جہد فرمائی ہے اس پر دشمنوں کی تو خیر دوستوں کی نگاہ بھی بہت کم جاتی ہے۔

اس حقیقت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ چاندستان اسلام کی شادابی آل رسولؑ کی مہون کرم ہے۔ دلف ایمان کو اگر کسی نے سنوارا تو وہ یہی بزرگوار تھے اور دین حنیف

کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں احیائے دین ہوتا ہے۔ حقیقت اسلام جلوہ لگن ہوئی ہے۔ رسول اللہ کے پیغام کی اشاعت ہوئی ہے اور آنسوؤں کے سیلاب میں سارے گناہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں آل رسول کے مصائب ضرور بیان ہونا چاہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے مجاہدہ دینی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ ان سے بھی لٹل بیت طہیم اسلام کی سرپرست کے بہت سے نقوش ابھرتے ہیں اور حق و باطل کی اس کشمکش میں جو خود ہماری زندگی کے ہر لمحہ میں جاری رہتی ہے ہمیں ایک نیا عزم، ایک نئی ہمت، ایک نیا ولولہ، جہاد اور استقامت علی الحق کا ایک نیا درس ملتا ہے۔ ہمیں آل رسول کی کامرانیوں کی داستان بھی عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے اس لئے کہ جہاد حق و باطل میں ان کی ہر فتح ہمارے لئے زندگی کا ایک نیا پیغام ہوگی۔ مبروہ استقامت کا ایک نیا درس ہوگی۔ عزم و ہمت کی ایک نئی تعلیم ہوگی اور اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ حق پر مرتلے والے ہمیشہ کامران و ہامراد ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی فتح مبین کا نمونہ ہوتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور ان کی موت بھی کامیاب حقیقی عزت اور سربلندی انہیں کے لئے ہوتی ہے۔ ابدی نعمتوں سے وہی سرفراز کئے جاتے ہیں اور جہاں آخرت میں ان کے مراتب اعلیٰ ہوتے ہیں وہیں خود اس دنیا میں بھی سچی اور پائیدار فو ز و فلاح انہیں کے حصے میں آتی ہے۔

ہم مانتے ہیں کہ آل رسول کی مقدس زندگیوں کا ایک حصہ مصائب و آلام میں بسر ہوا لیکن یہ مصائب ہی دراصل ان کی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر مقصد کے حصول کے لئے انسان کو سعی و جہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سعی و جہد کے دوران میں اسے مصائب اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی مقصد بغیر تکلیف و سعی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بلند ہوگا جہاد جتنی

احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ آل رسول کی زندگی حسرت و نامرادی اور شک و گمان کی ایک طولانی داستان ہے۔ مظلومی و پامالی درد انگیز اور الم آفرین کہانی ہے۔ ایک انسانہ ماتم، ایک تاریخ درد و غم ہے اور اس اعتبار سے عوام کے لئے قطعاً ناقابل تقلید ہے۔ اس لئے کہ انسان فطری طور پر نامرادی اور غم سے دور رہنا چاہتا ہے اور کسی ایسے انسان کی تاسی قبول نہیں کر سکتا جس کی زندگی ہمہ درد و ناکامی ہو۔ عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر آل رسول کو یہ جرم حق پرستی ہمیشہ ناکامی، تکلیف اور غم کا ساہنہ رہا تو خود ان کا فطری جذبہ حق پرستی مضطرب ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں لازمی طور پر یہ خیال ابھرتا ہے کہ حق پرستی کا نتیجہ ایک ناکام زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر کہ عوام کی اکثریت ایک ناکام، شکست خورہ اور پامال زندگی پر قناعت نہیں کر سکتی۔ چند اصولوں کی خاطر زندگی کی ہر نعمت کو خیر یاد کہہ دینا اور مرقع الم بن کر زندگی بسر کرنا چاہے فلسفیانہ طور پر کتنا ہی بلند تر اصول انسانیت ہو لیکن عوام کے لئے عملی چیز نہیں ہے۔ ایسی حالت میں جب آل رسول کو ایک ناکام اور شکست خورہ عنصر کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام ان کی تقلید و تاسی کا تصور ترک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عملاً یہی ہو رہا ہے اور ہمارے عوام کا کردار دن رات آل رسول کا ذکر سنتے رہنے کے باوجود جو کچھ ہے وہ ہمارے اس دعوے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ آل رسول کے مصائب نہ بیان کئے جائیں یا ان کی مظلومی کی داستان میں کوئی کمی کر دی جائے اس لئے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آئمہ کے مصائب کا تذکرہ دراصل نسل انسانی کی معراج کا تذکرہ ہے۔ اعلیٰ القدر انسانی کا تذکرہ ہے۔ انسان کی اخلاقی و روحانی بلندی کا تذکرہ ہے اور اس کے نتیجہ میں حقانیت کا آفتاب اس شان سے چمکتا ہے کہ باطل کی ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ آل رسول کے مصائب کا ذکر مبروہ حق، ایمان و اکلوفہ، خلوص و لیبیت، شرافت و ضبط نفس اور سچی حق پرستی پیدا

عزم نامہ ہو گا اور وہ حق کی خاطر قربانیوں کا عظیم اور پیش قرار انجام لینے کے بعد خود ہر قربانی پیش کرنے پر آمادہ نظر آئیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے آئمہ اسی حکمت ربانی کے امین اور اسی تدبیر الہی کے حامل تھے جو انبیاء کی ذوات مقدسہ میں جلوہ گر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح انبیاء نے حق و باطل کے ہر معرکہ میں فتح مبین حاصل کی۔ اسی طرح آئمہ آل رسولؐ نے بھی ہر ٹکڑاؤ میں مکمل فتح حاصل فرمائی۔ وہ حق کے پیچھے جاگتے پیکر بلکہ مجسم حق تھے اور حق کو بہ نص قرآنی ہمیشہ فتح نصیب ہوتی ہے اس لئے ان کو بھی ہمیشہ حق و کامرانی نصیب ہوئی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کامیابیوں کی مفصل روداد دنیا کے سامنے پیش کی جائے اور ان حق نما حضرات کی سعی و جد کی ایک مکمل تصویر عوام کے سامنے لائی جائے لیکن یہ کام بہر حال علماء کا ہے اور وہی اسے مکافہ انجام دے سکتے ہیں۔ راقم الحروف نہ تو عالم ہے اور نہ اس عظیم موضوع پر قلم اٹھانے کا اہل۔ اس کا مقصد اس مقالہ سے صرف اتنا ہے کہ ارباب ملت کو آل رسولؐ کی سیرت طیبہ پر ایک نئے نقطہ نظر سے غور کرنے کی دعوت دے دے اور بس۔ اور اگر وہ اپنی اس کاوش میں کچھ بھی کامیاب ہو گیا تو اس کو اپنے لئے سرمایہ نجات تصور کرتے ہوئے مطمئن ہو جائے گا۔

☆====☆☆====☆

اعلیٰ ہوتی ہے، مطلوب جتنا گراں قدر ہوتا ہے محنت اور تکلیف بھی اسی درجہ کی ضروری ہوا کرتی ہے۔ آل رسولؐ کے مقاصد انتہائی بلند تھے اس لئے لازماً ان کو عظیم مصائب اور صبر آزما تکالیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی قربانیاں رائیجیاں تھیں۔ ان کے مصائب بے نتیجہ ثابت ہوئے؟ ان کی محنت و تکلیف بے سود تھی اور وہ ان مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جن کے لئے ان کو قربانیاں پیش کرنا پڑی تھیں؟ ظاہر ہے کہ اس قسم کا دعویٰ کرنے کی کسی کو مجال نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیں یہ مان لینا چاہئے کہ جہاں آل رسولؐ کو عظیم ترین مصائب کا سامنا ہوا وہیں انہوں نے عظیم ترین کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آل رسولؐ کی حقیقی عظمت بھی اسی چیز میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے عظیم مقاصد کے لئے عظیم قربانیاں پیش کیں اور بلاخر ان مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ جن کا حصول ان نامساعد حالات اور اس ہمت شکن ماحول میں بڑے سے بڑے انسان سے بھی ممکن نہیں تھا۔

میرا شکوہ بس اتنا ہے کہ ہمارے واعظین جہاں آل رسولؐ کے مصائب بیان کرتے ہیں وہیں وہ ان عظیم کامرائیوں پر بہت کم روشنی ڈالتے ہیں جو ان صبر آزما تکالیف کے نتیجہ میں اہل بیتؑ کو نصیب ہوئیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب آئمہ آل رسولؐ جہاد حق میں عظیم قربانیاں پیش کرتے رہنے کے باوجود حسرت و نامرادی کا شکار رہے تو پھر عام انسان اس مجاہدہ میں شمولیت اختیار کر کے کون سی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے ان کا عزم حق پرستی مضل اور ان کی ہمت شکستہ ہو جاتی ہے اور وہ اس جہاد حق میں جرات مندانہ طریقہ پر حصہ لینے سے گریز کرنے لگتے ہیں جس پر دین کی بھاء، انسانیت کی فلاح، ملت کے ارتقاء اور دنیا کے فوڑو فلاح کا انحصار ہے۔ اس کے برعکس اگر آل رسولؐ کے مصائب کے تذکرہ کے ساتھ ہی ان کی کامرائیوں اور فتح مندوں کا ذکر بھی جاری رہے تو اس سے عوام میں حق پر مٹنے کا

اللہ کی بادشاہت قائم کرنا چاہتی تھی اور جو ایک ایسی اخلاقی، روحانی اور ذہنی نشا پیداکرنا چاہتی تھی جس میں انسان مثلاً الہی کے مطابق وہ تمام ترقیاں حاصل کر سکے جو خلیفہ اللہ فی الارض کے شایان شان کی جاسکتی ہیں۔

حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم روحانی انقلابی تحریک کے حقیقی قائد اعظم تھے۔ آپ نے یہ تحریک شروع فرمائی تو جس شخص نے سب سے پہلے اس تحریک کو اس کے سارے عناصر و مضمرات کے ساتھ قبول کیا اور اسے پروان چڑھانے کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دینے کا وعدہ کیا وہ ایک نوجوان تھا۔ علی مرتضیٰ اس بلند فطرت، بلند حوصلہ، بلند ہمت اور بلند نظر نوجوان نے جس کی فطرت میں شبنم کی لطافت اور سنگ و آہن کی صلابت ایک ساتھ سمیٹی ہوئی تھی اسلامی تحریک کے قائد اعظم کی آغوش میں تربیت پائی تھی اس لئے وہ اپنے قائد کے افکار و نظریات سے کماحقہ آگاہی رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا قائد اس وقت کے مروجہ نظام کے کن اجزاء سے اختلاف رکھتا ہے اور حصول کامیابی کے بعد کس قسم کا نظام نو قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس تحریک کے سارے خدو خال جانتا تھا اور اپنے قائد کی مزاجی ساخت کو بھی خوب پہچانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس قسم کے حالات میں اس کا قائد کیا طرز عمل اختیار کرے گا۔ اس نے اپنے قائد کے مزاج، اس کے طریقہ کار، اس کے انداز فکر اور اس کی سیرت کے سارے نقوش کی اشاعت کو اپنے قلب و روح کا جزو بنالیا تھا۔ اور اسے اس تحریک سے اتنی گہری دلچسپی، اتنا والہانہ عشق اور ایسی ہی محبت ہو گئی تھی کہ وہ جیتا تھا تو اس تحریک کی کامیابی کے لئے نور مرزا چلتا تھا تو جس کی جگہ سے لے کر یہ تحریک اس کے جسم و جان کا ایک جزو بن چکی تھی۔ اس کی ہر سانس اس عظیم تحریک کے لئے وقف تھی اور وہ اس کی کامیابی کے لئے اپنے قائد کے اشارہ پر دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پر تیار تھا۔

اسلام — ایک انقلابی تحریک

اسلام کے علاوہ سارے مذاہب چند عقائد و عبادات اور چند مراسم اور اخلاقی ضابطوں کا مجموعہ ہیں۔ پیغمبر اسلامؐ روحی لہ افندیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ساری دنیا میں یہ تصور عام تھا کہ مذہب چند عقائد اور چند مراسم کا نام ہوا کرتا ہے اور جو شخص ان عقائد پر ایمان رکھتا ہے اور چند مراسم انجام دے لیتا ہے وہ نیکو آدمی آدمی ہوتا ہے۔ اپنی عمل زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کو مذہب کی گرفت سے آزاد تصور کیا جاتا تھا۔ سیاست، معاش، تعلیم، تہذیب اور تمدن وغیرہ سے مذہب کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان امور میں ہر شخص خود اپنے پسندیدہ تصورات کی پیروی کے لئے آزاد تھا۔

لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب کے نام سے جو چیز دنیا کے سامنے پیش کی وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ آپ نے جہاں دنیا کے سامنے چند عقائد و عبادات پیش فرمائے وہیں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ایک مکمل قانون بھی پیش فرمایا اور اس ”آزادی“ کو بالکل سلب کر لیا جو انسانوں کو حاصل تھی۔ آپ نے دین کے نام پر دراصل ایک عظیم انقلابی تحریک کا آغاز فرمایا۔ ایسی انقلابی تحریک جو ماضی کے تمام آثار باطلہ کو مٹانے کے حیات انسانی کو نئی اور اعلیٰ اخلاقی و روحانی اقدار پر منظم کرنا چاہتی تھی۔ جو سیاست، معاش اور تمدن کے ہر شعبہ پر ہلوی تھی اور ان میں سے ہر معاملہ میں انقلاب آفریں اصلاحات وجود میں لانا چاہتی تھی جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ کو نظام الہی کے مطابق استوار کرنا چاہتی تھی جو انسانی حاکمیت کے ملعون تصور کو ختم کر کے زمین پر

پیغمبر اسلامؐ نے اپنی تحریک کا آغاز ایک دعوت سے کیا جسے تاریخ اسلام میں ”دعوت ذوالشیرہ“ کہا جاتا ہے۔ اس دعوت میں مکہ کے تمام اکابر موجود تھے۔ پیغمبرؐ نے ہاشمی سرداروں کے سامنے اپنی تحریک پیش کی تو یرم میں سناٹا چھا گیا، چروں پر وحشت برسنے لگی اور پیغمبرؐ کی تقریر کا جواب ایک طویل خاموشی سے دیا گیا۔ اس ظلم سکوت کو جس شخص نے توڑا وہ یہی نوجوان تھا جس نے بڑے شیرانہ انداز میں انتہائی بے جگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعظم قریش کے سامنے بڑے مغالی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ وہ اس تحریک کو پروان چڑھانے میں جان کی بازی لگا دے گا اور بڑی سے بڑی طاقت سے مرعوب نہ ہوتے ہوئے اس عظیم روحانی تحریک کو پروان چڑھانے میں جان کی بازی لگا دے گا اور بڑی سے بڑی طاقت سے مرعوب نہ ہوتے ہوئے اس عظیم روحانی تحریک کو آگے بڑھانے میں پوری پوری مدد دے گا۔

پیغمبر اسلامؐ نے بھی پچی تدریشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس یرم میں علیؑ کو اپنا وصیؑ وزیر اور خلیفہ مقرر کروا اس لئے کہ آپؐ یہ جانتے تھے کہ اسلامی انقلاب سے جو گہری شینگی جو پچی ارادت علیؑ کو ہے، نیز جو اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں علیؑ میں موجود ہیں وہ کسی دوسرے انسان میں ممکن نہیں ہیں۔ آپؐ کا یہ تاریخی اعلان دراصل ایک ہر توشیح تھی جو علیؑ کی قیادت پر اس وقت شبت کی جا رہی تھی جب علیؑ کی حیثیت ایک کسمپوش سے زیادہ نہیں تھی۔ اس سے جہاں علیؑ کی بے پناہ عظمت ہمارے سامنے آئی ہے۔ وہیں پیغمبر اسلامؐ کی مردم شناسی کا بھی یہ اعلیٰ نمونہ ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ قلم ہوتا ہے کہ آپؐ ایک دس بارہ سال کے بچہ کو دیکھ کر اس کے مستقبل کا یکسج اندازہ فرمانا جانتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے علیؑ کی جن عظیم صلاحیتوں کی جانب دعوت عشیرہ میں اشارہ فرمایا تھا وہ دور رسالت میں پورے شباب کے ساتھ جلوہ انگن

تحریک اسلامی کا قائد اعظم بھی اس حقیقت کو خوب جانتا تھا اسے اس نوجوان کی عظیم صلاحیتوں اور اس کی اعلیٰ فطری استعدادوں کا بھی خوب احساس تھا۔ وہ اپنے شریک نور کے جذبہ فداکاری، خلوص اور مستقل مزاجی سے بھی کما حقہ آگاہ تھا اسے یقین تھا کہ یہی نوجوان آگے چل کر اس کے مشن کو کامیاب بنائے گا۔ اس لئے کہ

جہاں تک اس تحریک کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا تعلق ہے یہ نوجوان ایک بے مثل عالم، ایک بے نظیر حکیم، ایک عظیم الشان خطیب، ایک بلند پایہ انشاء پرداز اور ایک بے پناہ معلم اخلاق و روحانیت کی حیثیت سے قطعاً اس کا اہل ہے کہ وہ اس تحریک کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔

جہاں تک اس تحریک کو دشمنوں کے مقابلہ سے بچانے اور حقائین کی دست برد سے محفوظ رکھنے کا تعلق ہے یہ نوجوان ایک عظیم الشان جرنیل اور ایک مافوق الفطرت سپاہی کی حیثیت سے اس کی پوری اہلیت رکھتا ہے کہ تحریک مدافعت کی ذمہ داریاں اسی کے سپرد کی جائیں۔

اور

جہاں تک اس تحریک کے پھیلاؤ اور اس کی بقاء کا تعلق ہے اس نوجوان میں ایمان، قربانی، فداکاری اور جان سپاری کے وہ جوہر موجود ہیں کہ وہ اپنا اور اپنے گھرانے کا خون دے کر بھی اس تحریک کی جڑوں کو مستحکم اور اس کے دائرہ کو وسیع سے وسیع تر کر سکتا ہے!

ساتھ رہا۔ رہا اس جاہلی نظام کی جگہ ایک نیا اور صالح نظام قائم کرنے کا سوال، تو اس طبقہ کو اس معاملہ سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ انصار کا بڑا حصہ اسی طبقہ سے متعلق تھا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک پرانے نظام کو مٹا دینے کا سوال تھا انصار ہمیشہ سرفروشی کا مظاہرہ کرتے رہے لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی جب نئے نظام کی صورت مرتب کرنے کا سوال ابھرا تو انصار گھروں میں بیٹھ رہے اور خلافت اسلامی کا سوال صرف مہاجرین بلکہ قریش کی مرضی پر منحصر ہو گیا۔

۳۔ تیسرا طبقہ مفاد پسندوں (Opportunists) کا تھا۔ جنہیں نہ پرانے نظام سے پرہاش تھی نہ نئے نظام سے دلچسپی ان کو بس اپنی فکر تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی اس لئے وہ اس تحریک سے وابستہ ہو کر اپنے لئے ایک روشن مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ مہاجرین قریش کی اکثریت اسی طبقہ سے تعلق رکھتی تھی۔

۴۔ اور چوتھا طبقہ ان رجعت پسندوں (Reactionaries) کا تھا جو اس انقلاب کی کامیابی سے حدود درجہ خائف و ترسائے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ انقلاب پسندوں کی صفوں میں شریک ہو کر اندر ہی اندر اس تحریک کو برباد کر دیں۔ اول الذکر طبقہ کے راس و رئیس حضرت علیؓ مرتضیٰ تھے اور اس طبقہ میں وہ صحابہ شامل تھے جنہوں نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے تاریخ اسلام کو انتہائی شاندار اور تابناک بنا دیا ہے۔ سلمان و ابوذر اسی مومنین خالصین کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، مقدادؓ، سراہی، ابن کعب، حذیفہؓ، یمانی، جابر بن عبد اللہؓ، مالک بن نویرہؓ، خزیمہ بن ثابتؓ، بلال حبشیؓ، ابویوب انصاریؓ اور دوسرے پیغمبروں صحابہ کے نام اس زمرے فہرست میں شامل ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جن کے سامنے اس انقلاب کی ایک جامع اور مکمل تصویر

ہوئیں۔ دنیا نے دیکھا کہ علیؓ اتنے بڑے عالم ہیں کہ نبیؐ ان کے باب العلم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اتنے عادل ہیں کہ انصاف عالم علیا کا فرمان صادر ہو رہا ہے، اتنے بڑے مبلغ ہیں کہ پورا یمن ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے۔ اتنے سرفروش ہیں کہ عمرو بن عبدود کے مقابلہ صف آرا ہیں۔ اتنے بہادر ہیں کہ عرب کا بڑے سے بڑا سورما ان کے نام سے کانپ رہا ہے۔ دعوت تحریک میں اتنے پیش پیش ہیں کہ سورہ برات کی تبلیغ انہیں سے متعلق ہے۔ اتنے جان سپار ہیں کہ اپنے قائد کی جان بچانے کیلئے شب بھرت چار سو نگلی تلواروں کے سائے میں آرام کر رہے ہیں اور تحریک اسلامی کے سارے رموز کے اتنے عالم ہیں کہ پیغمبرؐ کے بعد مسلمانوں کی نگاہیں انہیں کی جانب اٹھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اسلامی تحریک سے جی دلچسپی رکھتے تھے وہ رسولؐ کی زندگی میں ہی علیؓ کو مستقبل کا قائد اور پیغمبرؐ کا جانشین تسلیم کرنے لگے تھے۔ سلمانؓ، ابوذرؓ، عمار اور مقدادؓ وغیرہ سب اسی کتب خیال کے افراد تھے اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بزرگوار اسلامی تحریک انقلاب کے سچے فدائی، حقیقی پرستار اور صف اول کے رکن نہیں تھے؟

اسلامی تحریک آگے بڑھی تو دنیا کی ہر انقلابی، عوامی اور عظیم تحریک کی طرح اس تحریک میں بھی ہر قسم کے لوگ شامل ہو گئے۔ ذاتی مفادات سے قطع نظر اجتماعی طور پر ہم ان لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:-

۱۔ پہلا طبقہ ان سچے انقلابیوں پر مشتمل تھا جو پرانے غیر الہی اور جاہلی نظام کو مٹا کر اس کی جگہ پیغمبر اسلامؐ کی تعلیمات کے مطابق وہ نیا نظام زندگی قائم کرنے کے خواہش مند تھے جسے الہی یا اسلامی نظام زندگی کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو پرانے جاہلی نظام سے نفرت رکھتا تھا اس لئے جہاں تک اس نظام کے مٹا دینے کا تعلق تھا وہ پورے جوش اور ولولہ کے ساتھ پیغمبرؐ کے

تیسرا طبقہ مفاد پسندوں کا تھا، ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب نظام کمن کے خلاف میدان جہاد آراستہ ہوتا تھا تو یہ فرار پر فرار کرتے تھے اور جب سکون کی فضا ہوتی تھی تو نظام نو میں اپنے لئے مناسب جگہ پیدا کرنے کے جوڑوڑ میں مصروف رہتے تھے۔ رسول اللہؐ مکہ میں تھے تو یہ حضرات جہاں ایک طرف پیغمبرؐ کے پہلو میں نظر آتے تھے وہیں دوسری طرف کفار سے بھی میل جول رکھتے تھے۔ رسولؐ شعب ابوطالبؓ میں نظر بندی کے شہداء جھیلے رہے اور یہ کفار مکہ کے ساتھ دلویش دیتے رہے۔ رسول اللہؐ ہجرت کر کے مدینہ آگئے تو یہ حضرات وہاں بھی جلوہ فرما ہو گئے تاکہ فتوحات ملکی اور مال فنیمت میں حصہ بنا سکیں۔ ان کو نہ انقلاب سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اس کے اصولوں سے محبت، ان کی دلچسپی کامرکز صرف ان کی ذات تھی اور وہ اپنے ذاتی فلاح کے لئے انقلاب کے اہم اور بنیادی اصولوں کو بھی قربان کر سکتے تھے۔ اپنے ذاتی فائدہ کے لئے پرانے نظام کے شیدائوں اور انقلاب دشمنوں سے بھی دوستی کر سکتے تھے اور حصول مقصد کے لئے ہر قسم کے جوڑوڑ سے کام لے سکتے تھے۔ یہی وہ طبقہ تھا جو رسولؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی برسرِ اقتدار آگیا اور چونکہ اسے اپنے اقتدار کی بقاء کے لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعاون درکار تھا اس لئے اس نے اسلامی تحریک کے اس سب سے بڑے دشمن ابوسفیان سے بھی دوستی کر لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جس کی انقلاب دشمنی پر بدرِ واحد کے معرکے گواہ ہیں۔

یہ طبقہ اکابر قریش پر مشتمل تھا اور ہمیں یہ سن کر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں اکثریت ماجرین کی تھی۔

چوتھا طبقہ ان مشرکین پر مشتمل تھا جو پہلے تو پیغمبر اسلامؐ کے مقابلہ میں تیغ و سناں کی تمام قوتیں استعمال کرتے رہے لیکن جب فتح مکہ نے ان کی کمر توڑ دی۔ پورے عربستان پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور ان کی فتح کی امیدیں یاس و ناکامی میں تبدیل ہو

موجود تھی جو پیغمبر اسلامؐ کا خشاء و مقصود تھا۔ اور وہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے ہر قربانی پیش کرنے پر تیار تھے۔ وہ نظام کمن کو مٹانا بھی چاہتے تھے اور نظام نو قائم کرنے کے بھی آرزو مند تھے۔ وہ ایک منزل پر تخریب چاہتے تھے اور دوسرے موقع پر تعمیر۔ تخریب نظام کمن کے لئے چونکہ تلوار کی ضرورت تھی اس لئے وہ میدان جنگ میں شمشیر بکھٹ نظر آئے اور قیام نظام نو کے لئے چونکہ تبلیغ و اشاعت کی ضرورت تھی اس لئے بعد رسولؐ بھی حضرات جو ساری دنیا سے اپنی تلواروں کی کٹ اور اپنے ہاتھوں کی قوت منوا چکے تھے۔ پراسن اور خاموش تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔

دوسرا طبقہ زیادہ تر انصار مدینہ اور چند ماجرین پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ نظام کمن کو ختم کرنے کی حد تک بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے رہے لیکن جیسے ہی نظام نو کے قیام کا سوال پیدا ہوا ان کا سارا جوش جہاد اور عزم انقلاب سرد پڑ گیا۔ خلافت کے نام پر جو نظام بھی ان کے سر قہو پ دیا گیا اسے انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ انہیں نہ اس سے دلچسپی تھی کہ خلیفہ کون مقرر ہو رہا ہے اور نہ اس سے بحث تھی کہ اس سلسلہ میں کون سے اصول وضع ہو رہے ہیں۔ اجتماع کا فیصلہ ہوا تو ان کو قبول، نامزدگی کا طریقہ اختیار کیا گیا تو ان کو منظور۔ شورشی کی ٹھہری تو وہ راضی۔ غرض ان کی نہ تو اپنی کوئی رائے تھی نہ کوئی اصول تھا نہ کوئی مقررہ راہ عمل تھی۔ جو کچھ چند بڑے کہہ دیتے تھے اکابر قریش کا جو فیصلہ ہو جاتا تھا یہ اسے مان لیتے تھے۔ ان کو نئے نظام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان کے دلوں سے زندگی، ان کے خون سے حرارت اور ان کے قلوب سے گرمی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ عہد رسالت میں یہی لوگ تھے جنہوں نے کفار قریش اور یہودیوں کے واپس کھٹے کر دیے تھے۔ لیکن بعد رسولؐ یہ طبقہ اسلامی سیاست میں ایک ایسا مفلوج، بے حس اور بے جان عنصر بن گیا تھا جس کا تصور بھی حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔

اس طبقہ کا سرخسہ ابوسفیان تھا۔

رسولؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی ابوسفیان نے یہ کوشش شروع کر دی کہ انقلاب اسلامی کے علمبرداروں اور ان کے حریف مفاد پرستوں میں جنگ چھڑ جائے ایک طرف علیؑ اور ان کے ساتھی ہوں اور دوسری طرف خلافت کے مسند نشین مسلمان آپس میں لڑیں اور اس رجعت پسند طبقہ کی تمنا پوری ہو جائے جو فتنہ کی روایتیں اور اڑھے اسلام کی بربادی کی تمنائیں کر رہا تھا۔ ابوسفیان جانتا تھا کہ علیؑ اور اس کے ساتھی جو نظام جاہلی کے سب سے بڑے دشمن اور تحریک انقلاب اسلامی کے سچے شیدائی تھے اقلیت میں تھے اس لئے اگر جنگ ہوئی تو یہ سب لوگ مارے جاتے اور اس طرح انقلاب اسلامی کا ہر نقش دنیا سے فنا ہو جاتا۔ رہ جاتے مفاد پرست طبقہ کے لوگ تو ان کے متعلق ابوسفیان کو یقین تھا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لئے کوئی لگن نہیں ہے۔ اس لئے اگر سچے انقلابیوں کا خاتمہ ہو گیا تو یہ طبقہ خود ہی کچھ عرصہ کے بعد جاہلی نظام کی طرف واپس ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں وقت کی بہترین سیاست یہ تھی کہ نام نماذ مفاد پرست مسلمانوں کے ذریعہ سچے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ اس نے خلافت کا فیصلہ ہوتے ہی حضرت علیؑ کو ٹھولا۔ ان کو اپنی امداد کا یقین دلایا مدینہ کو لشکروں سے پاٹ دینے کا سبب باریک دیکھا اور یہ چاہا کہ علیؑ حاکم وقت کے مقابلہ میں صف آرا ہو جائیں۔ یہ ایک خوبصورت کھیل تھا۔ سچے مسلمانوں کو مفاد پرست مسلمانوں سے پڑا دینے کا، لیکن بنو امیہ کے سردار کی یہ چال ناکام ہوئی۔ امیر المومنینؑ نے انتہائی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابوسفیان کو دھتکار دیا اور انقلاب اسلامی کے سچے پرستاروں کو قتل کرا دینے کی یہ شیطانی سازش ناکام بنادی گئی۔ وفات سرور کائناتؑ کے بعد الہی اور شیطانی قوتوں کا یہ پہلا ٹکراؤ تھا جس میں حق کامیاب ہوا اور باطل ناکام۔ بنی امیہ کی شیطانی چال ناکام ہوئی اور تحریک اسلامی کا علمبردار کامیاب۔ سچے مسلمانوں کو قتل کرا دینے کی کمزور سازش

گنیمت تو اپنی جنگ کا رخ موڑنے اور کھلم کھلا جنگ کے بجائے اسلام کا لہوہ لڑھکے کے تحریک اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے پر تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن باطن یہ اسی جاہلی نظام کے پرستار تھے جس کے لئے وہ آگ اور خون کا کھیل کھیل چکے تھے۔ مسلمان بننے سے ان کا مقصد بس اتنا تھا کہ انقلابیوں کی صفوں میں داخل ہو کر ان کا شیرازہ درہم برہم کر دیا جائے، ان کا نظم برباد کر دیا جائے اور موقع ملے ہی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا جائے۔ وہ جنگ میں مسلمانوں سے ہار چکے تھے۔ مگر و فریب، سازش، اندرونی بغاوتوں اور داخلی انتشار کا سارا آلہ کار مسلمانوں کو ملت دینا چاہتے تھے۔ لیکن یہ کھیل آسان نہیں تھا۔ اس میں شدید احتیاط کی ضرورت تھی اور مسلمانوں کی جی ہوئی طاقت پر اچانک حملہ کر دینے میں شدید خطرات کا سامنا ہو سکتا تھا اس لئے یہ طبقہ وفات رسولؐ تک بالکل خاموش رہا لیکن پیغمبرؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی چپے ہی حالات بدلے اس نے اپنے مقاصد کے حصول کی جدوجہد شروع کر دی۔ اس کے سامنے اس وقت حصول مقصد کی دو ہی راہیں ہو سکتی تھیں۔

۱۔ وہ ایک تو یہ کہ برسر اقتدار طبقہ کو جو مفاد پسندوں پر مشتمل تھا سچے انقلابیوں کے مقابلہ میں صف آرا کر دیں اور اس طرح مدینہ میں خانہ جنگی چھڑ جائے اس سے قاعدہ یہ ہو گا کہ اسلامی تحریک کے سچے شیدائی اور پیغمبرؐ آخر الزماں کے انقلابی تصورات کا اصل امین قتل ہو جائے اور اس طرح اس انقلاب کا خاتمہ ہو جاتا جو حضرت سرور کائناتؑ وجود میں لانا چاہتے تھے۔

۲۔ اور دوسرے یہ کہ اگر خانہ جنگی نہ کرائی جاسکے تو مفاد پرستوں سے دوستی اور مفاہمت کر کے رفتہ رفتہ خود اپنی طاقت اتنی بڑھالی جائے کہ بالاخر اقتدار حکومت اسی طبقہ کے ہاتھوں میں آجائے اور پھر وہ سچے انقلابیوں کو کچل کے دوبارہ اپنا پسندیدہ نظام جاہلیت قائم کر دے۔

ناکام بنادی گئی اور ان لوگوں کو موت کے چنگل سے بچالیا گیا جن کے سارے آئندہ دنیا کو دعوت اسلام سے روشناس کرایا جاسکتا تھا۔

رجعت پسند طبقہ جب اس سازش میں ناکام رہا تو اس نے دوسری راہ اختیار کی۔ اب وہ مفاد پسندوں کی جانب مائل ہوا تاکہ ان کی طاقت اتنی مضبوط کر دی جائے کہ سچے انقلاب پسند اور نظام الہی کے داعی برسرِ اقتدار نہ آسکیں۔ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ ایوان حکومت میں داخل ہو کر خود اپنی طاقت مستحکم کر لی جائے اور موقع ملے ہی مفاد پرست مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر حکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ رجعت پسند طبقہ یہ یقین رکھتا تھا کہ اگر حکومت اس کے ہاتھوں میں آگئی تو وہ انقلاب اسلامی کا قلع قمع کر دے گا اور دنیا سے اسلام کا نام حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا اور حکومت حاصل کرنے کی واحد تدبیر اس کے نزدیک یہی تھی کہ حکمران طبقہ کو اپنے تعاون کا یقین دلا کے اس کا اعتماد حاصل کر لیا جائے۔ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا کہ اگر اس نے برسرِ اقتدار طبقہ کے مقابلہ میں سر اٹھایا اور وفات رسولؐ سے قائمہ اٹھائے ہوئے بغاوت کی راہ اختیار کی تو سارے مسلمان اس کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور مفاد پسند طبقہ اپنے اقتدار کی بھاء کے لئے سچے انقلابیوں اور نظام کن کے دشمنوں کا تعاون حاصل کر لے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ رجعت پسند اور اسلام دشمن عناصر کچل ڈالے جائیں گے اور سچے مسلمان جن کو مفاد پسندوں نے پس پشت ڈال دیا تھا دوبارہ اسلامی سیاست میں نمایاں ہو جائیں گے۔ ابوسفیان اس حقیقت کو خوب جانتا تھا کہ مسلمانوں کو اس پر یا اس کے اسلام پر اعتماد نہیں ہے اور اس کی سابقہ روش کے نتیجہ میں عام مسلمانوں میں اس کے خلاف ایک نفرت موجود ہے۔ ایسی حالت میں وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے بغاوت کی راہ اختیار کی اور کھلم کھلا اسلام پر ضرب عائد کرنا چاہی تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی بیداری کی شکل میں برآمد ہو گا اور یہ چیز اس کے مقاصد

کے خلاف تھی اس لئے اس نے حکمران طبقہ کو اپنے تعاون کا یقین دلانا شروع کر دیا تاکہ

۱۔ مفاد پسند طبقہ رجعت پسندوں کی مدد سے اتنا طاقتور ہو جائے کہ سچے مسلمان اس کے مقابلہ میں بے بس ہو جائیں۔

۲۔ عام مسلمان رجعت پسندوں کی جانب سے غافل ہو کر جمود اور بے بسی کا شکار ہو جائیں اور ان میں سرکارِ دو عالمؐ نے نظام کن کے خلاف جو جذبہ جمود پیدا کر دیا تھا وہ رفتہ رفتہ فنا ہو جائے۔

۳۔ اور ایوان حکومت میں داخل ہو کر اپنی طاقت اتنی مستحکم کر لی جائے کہ وقت آنے پر سلطنت اسلامی کا تختہ الٹ کر عربستان پر دوبارہ اسلام دشمن طاقتوں کا قبضہ کرا دیا جائے۔

ابوسفیان اپنی اس چال میں کامیاب رہا۔ مفاد پسند حکمران چونکہ خود خوفزدہ تھے اور ان کے دلوں میں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں سچے انقلاب پسند علیؑ کے پرچم تلے متحد ہو کر ان کی بے بس حکومت نہ الٹ دیں اس لئے انہوں نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کی پوری پذیرائی کی۔ ابوسفیان کے بیٹے کو شام کی گورنری دے دی گئی اور اس طرح گویا رجعت پسند عناصر کو خرید لیا گیا لیکن حکمران اکابر قریش کے مقابلہ میں ابوسفیان کہیں زیادہ دانش مند اور بے بس سیاست کا تجربہ کار کھلاڑی تھی۔ اکابر قریش اس خیال میں تھے کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی شام کی گورنری پر مطمئن ہو جائیں گے اور پھر وہ ہمیشہ سلطنت کے وفادار رہیں گے۔ ان کی مدد سے مہاجرین قریش ہمیشہ عربی مملکت پر راج کرتے رہیں گے لیکن ابوسفیان کی تدبیر دوسری تھی وہ ایوان حکومت میں اس لئے نہیں داخل ہو رہا تھا کہ بنی تیم اور بنی عدی کی غلامی کرتا رہے اور اپنی طاقتیں ان کے استحکام پر صرف کرتا رہے بلکہ اس لئے داخل ہو رہا تھا کہ رفتہ رفتہ حکمران اکابر

کی شدہ رگ پر وار ہوتے دیکھ کر ان میں وہی زندگی اور بیداری پیدا ہو جاتی جس کا مزہ رجعت پسند طبقہ بدرد و احزاب کے میدانوں میں چکھ چکا تھا اس لئے حکومت ہاتھ میں آتے ہی یہ کوشش شروع کی گئی کہ مسلمانوں کے نفوس کو بگاڑ دیا جائے، ان کی ہمت توڑ دی جائے، ان سے زندگی اور انقلاب کے جوہر چھین لئے جائیں۔ ان کا نظم برباد کر دیا جائے، ان کی قوت پریشان کر دی جائے اور جب عام مسلمان سیاسی اور روحانی اعتبار سے بالکل مفلوج اور ناکارہ ہو جائیں تو سچے انقلابیوں کی اس جماعت پر وار کیا جائے جو آج تک رسول اکرمؐ کے مقدس مشن کو کو کلیجے سے لگائے اس نظام نوکی خاموش تبلیغ کر رہی تھی جسے سرکارِ دو عالم قائم فرمانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے:-

۱۔ اسلامی سلطنت کے ہر صوبہ کی گورنری بنی امیہ کے سپرد کر دی گئی تاکہ وہ ظلم و ستم رانی کی قوتوں سے سچے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا دیں اور ان میں نظام کے قیام کی جو خواہش موجود ہے وہ افسردہ اور پامال ہو جائے۔

۲۔ اسلامی بیت المال کو بنی امیہ کی ”گھریلو املاک“ بنا دیا گیا تاکہ جہاں ایک طرف رجعت پسند طبقہ مالی اعتبار سے قوی ہو جائے، وہیں عام مسلمان افلاس و تنگ دستی کے نتیجہ میں زندگی کی حرارت سے محروم ہو جائیں۔

۳۔ جن مسلمانوں کے متعلق یہ معلوم تھا کہ وہ انقلاب اسلامی کے سچے داعی اور نظام کے قیام کے سچے خواہش مند ہیں ان پر مظالم شروع کر دیے گئے۔ چنانچہ عمار یا سر اور ابوذر کے ساتھ خلافت ثلاثہ میں جو سلوک روا رکھا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

۴۔ مقتدر اور صاحب اثر صحابہ کو مدینہ سے دور دور بھیج دیا گیا تاکہ عام مسلمانوں کی ہمت شکستہ ہو جائے اور ان میں حکومت وقت کی کار فرمایوں کو چیلنج کرنے کی قوت باقی نہ رہے۔

قریش کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر کے خود سلطنت اسلامی پر قابض ہو جائے۔ یہ صرف غرض کی دوستی تھی جس میں مفاد پسند اور رجعت پسند دونوں اس لئے ایک ساتھ نظر آرہے تھے کہ اپنی اپنی غرض کی تکمیل کر لیں۔ اس سیاسی کھیل میں فتح ہلا خر ابوسفیان کو نصیب ہوئی۔ چنانچہ اسلامی سلطنت کے قیام کے صرف سترہ سال بعد دنیا نے ابوسفیان کو مسند خلافت سے یہ جملہ کہتے سنا کہ

”میرے پیارے بھتیجے عثمان! بڑی مشکل سے حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں آئی ہے۔ اسے بنی امیہ کے ذریعے مضبوط کر لو۔ اس سے گیند کی طرح کھیلو، اس لئے کہ جنت و نار سب ایک ڈھکوسلہ ہیں۔“

اور پھر ابوسفیان کو دنیا نے دیکھا کہ وہ اسد الرسولؐ حضرت حمزہ کی قبر مبارک کو ٹھکرا ٹھکرا کر یہ تاریخی جملہ کہہ رہا ہے۔

”بنی ہاشم! تم نے اسی حکومت کے لئے ہم سے نزاع کی تھی اب دیکھو کہ امیہ کے فرزند اس سے کس طرح کھیل رہے ہیں۔“

ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے منصوبہ کا ایک ایک جزو پورا ہو گیا تھا۔ حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں آگئی تھی لیکن رجعت پسند طبقہ یہ جانتا تھا کہ ابھی اس کی قوت مستحکم نہیں ہے۔ ابھی مسلمانوں میں انقلاب اور زندگی کی چنگاریاں موجود ہیں اس لئے اگر رجعت پسند طبقہ حکومت کے نشہ میں سرشار ہو کر اسلام پر کھل کر مارنا چاہتا تو وہی مسلمان جو اپنے جمود اور بے حسی کے نتیجہ میں بنی امیہ کے ایک رکن کی بیعت کرنے پر تیار ہو گئے تھے اس حرکت کو ہرگز برداشت نہ کرتے بلکہ بڑپ کر رجعت پسندوں کے مقابلہ میں صف آرا ہو جاتے۔ ان کا سویا ہوا جذبہ جماد جاگ اٹھتا اور اسلام

نہیں تھا۔ اس کے لئے ابھی کچھ اور وقت درکار تھا کہ اچانک ایک ذرا سی غلطی نے ساری بساط الٹ کر رکھ دی۔ محمد بن ابی بکر اور مصریوں سے وعدہ خلافتی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس کے نتیجہ میں نبی امیہ کے اقتدار کا عمل لرز اٹھا۔ معاملہ چھوٹا سا تھا، چنگاری معمولی تھی لیکن اسی معمولی سی چنگاری سے ایک عظیم انقلاب کے شرارے بھڑک اٹھے۔ حضرت عثمان قتل کر دیئے گئے اور عثمان اقتدار ان سچے انقلاب پسندوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو پیغمبر اسلام کے دوش بدوش اسلام کے ذہنی روحانی اور الہی انقلاب کو کامیاب بنانے کے لئے جان و دل کی بازی لگا چکے تھے اور آج بھی اس الہی نظام کے قیام کے شدت سے آرزو مند تھے جسے نبی کریمؐ وجود میں لانا چاہتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنا دیئے گئے اور اس طرح اسلامی سیاست میں ایک عظیم انقلاب رونما ہو گیا۔

اسلامی دنیا کے لئے یہ انتہائی نازک وقت تھا اور مسلمان اس موقع پر پانچ طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔

۱۔ اسلامی انقلاب اور الہی نظام زندگی کے سچے پرستار جو اسلامی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے پر تیار تھے۔ اس طبقہ کی قیادت وفات رسولؐ کے بعد سے آج تک ہمیشہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں رہی تھی اور یہی رسول اللہؐ کے اس عظیم روحانی ورثہ کے امین تھے جن پر الہی نظام کی کامیابی کا انحصار تھا۔

۲۔ وہ مہاجرین و انصار جو سابقہ حالات سے بددل ہو کر اپنا ذوق جماد اور اپنا ولولہ انقلاب بڑی حد تک کھو چکے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی جاہلی نظام کی بازیابی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

۳۔ شکست خوردہ ذہنیت کے مسلمان جو نہ انقلاب پسندوں کے ساتھ مل کر بٹائے

۵۔ قریش کے وہ ممتاز اکابر جو سابقہ حکومتوں کے دور میں بڑے اقتدار کے مالک تھے مکمل طور پر نظر انداز کئے جانے لگے تاکہ عوام پر ان کا جو اثر ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔

اموی سیاست کی یہ تدبیر بڑی حد تک کامیاب ہوئی چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند ہی سال میں مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ان کا نظم برباد ہو گیا۔ ان کی جرات سلب ہو گئی۔ ان کا عزم حیات مردہ ہو گیا۔ ان کی ایمانی جواہریت اور ان کا انقلابی ولولہ سرد پڑ گیا اور وہ ایک ایسی مفلوج سرپا جود اور مردہ جماعت میں تبدیل ہو گئے جو کسی اصولی جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں کی جاسکتی جسے انقلاب اور اس کے اعلیٰ مقاصد سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی جو اس بلند تر نظام حیات کا تصور بھی کھو بیٹھی جو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور جو اخلاقی اور اجتماعی اعتبار سے ایک ایسی مردہ اور فنا پذیر جماعت بن گئی جو ایک انقلابی تحریک میں معاونت کرنا تو درکنار کسی ایسی تحریک کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یقین نہ ہو تو حضرت عثمان کے دور حکومت کے آخری ایام پر ایک سرسری نظر ڈال لیجئے۔ حالت یہ تھی کہ خلیفہ وقت کا مکان مٹھی بھر مصریوں نے گھیر رکھا تھا اور وہی مدینہ کے لوگ جنہوں نے ایران، مصر و شام کی حکومتوں کے تختے الٹ دیئے تھے، جنگی تلواروں کی کاٹ سے ساری دنیا لرز رہی تھی اور جنہوں نے قیصر کا غرور اور کسرئی کی تمکنت خاک میں ملا دی تھی ان مٹھی بھر مصریوں سے خائف گھروں میں زنجیریں دیئے بیٹھے تھے اور ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خلیفہ المسلمین کی کوئی مدد کر سکیں۔ اسی سے ان کے عزم و ہمت کی شکستگی اور ان کے عسکری نظم کے خاتمہ کا اندازہ کر لیجئے اور پھر سوچئے کہ نبی امیہ کے دس سالہ دور حکمرانی نے مسلمانوں کو کس حد تک مردہ اور ان کی سیرت کو کس حد تک مسخ کر دیا تھا۔

نبی امیہ مسلمانوں کو مسخ کر چکے تھے لیکن ابھی اسلام پروار کرنا ان کے لئے ممکن

تین راہیں آئیں:-

۱۔ جمہور مسلمین کے فیصلہ کے مطابق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی جائے لیکن ایسا کرنے کے معنی یہ ہوتے کہ اسلامی نظام نہ صرف یہ کہ قائم ہو جاتا بلکہ اتنا مضبوط بھی ہو جاتا کہ پھر اسے مٹانا محال ہو جاتا۔ ایسی حالت میں رجعت پسندوں اور ان کے پسندیدہ اصولوں کا ختم ہو جانا یقینی تھا جسے ظاہر ہے کہ وہ قبول نہیں کر سکتے تھے۔

۲۔ کچھ عرصہ تک خاموشی اور انتظار کی پالیسی پر عمل کیا جاتا لیکن اس میں اندیشہ یہ تھا کہ نظام اسلامی کے داعیان کے قدم جم جاتے عوام میں ان کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا۔ سوئے ہوئے مسلمان بیدار ہو جاتے۔ کھوئی ہوئی ہمت بازیاب ہو جاتی اور اسلامی نظام حکومت و معاش کی عملی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جانے کے بعد مسلمان دوبارہ اس جاہلی نظام سیاست کو ہرگز قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتے جسے بنی امیہ اور رجعت پسند دنیا پر نافذ کرنا چاہتے تھے۔

۳۔ تیسرا راستہ صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قتل اور حضرت عائشہ کی مخالفت کے نتیجہ میں مسلمانوں میں ذہنی اور سیاسی انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پر امیر المومنین حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت کر دی جائے اور اس طرح اسلامی انقلاب کے داعیان کو اپنے قدم مضبوط بنانے سے روک لیا جائے۔ سیاسی اعتبار سے یہی تیسرا طریقہ صحیح اور مفید ہو سکتا تھا چنانچہ امیر معاویہ نے قصاص خون عثمان کا نعرہ بلند کر کے سلطنت اسلامی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سچے مسلمان اور نظام اسلامی کے شیدائی سمجھ گئے کہ امیر معاویہ کا مقصد حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینا نہیں بلکہ اصل مقصد اسلام کی انقلابی تحریک کو فنا کر دینا ہے چنانچہ انہوں نے وہی کیا جو اسلام دشمنوں کے مقابلہ

اسلام کی جدوجہد کرنے پر تیار تھے اور نہ رجعت پسندوں کے مقابلہ میں لب کشائی کی جرات رکھتے تھے۔ یہ طبقہ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے امثال کا تھا جو کھڑے رہنے کے مقابلہ میں بیٹھنے کو، اور بیٹھنے کے مقابلہ میں لیٹنے کو اور لوہے کی تلوار کے مقابلہ میں لکڑی کی تلوار کو ترجیح دینے لگے تھے۔

۴۔ زر پرست اور مفاد پرست طبقہ جسے حق و باطل کی کسی اصولی کشمکش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کو صرف اپنے ذاتی اقتدار اور حصول دولت سے دلچسپی تھی۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسلام کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان کی ساری جدوجہد کا مرکز خود ان کی ذات تھی۔ غلہ و زہیر وغیرہ اسی طبقہ کے لوگ تھے جن کو کوفہ اور بصرہ کی گورنری حاصل نہیں ہوئی تو وہ اس کا لحاظ کئے بغیر کہ دمشق کے گوشوں سے اسلام کے خلاف ایک زبردست طوفان اٹھ رہا ہے۔ امیر المومنین کے مقابلہ میں صف آرا ہو گئے۔ ان کا یہ اقدام بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ ان کو اسلام کی زندگی اور موت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ان کی ساری سرگرمیوں کا محور خود ان کا ذاتی اقتدار اور نفع تھا۔

۵۔ اسلامی انقلاب کے دشمن رجعت پسند عناصر جو پرانے جاہلی نظام کو واپس لانے کے خواہش مند تھے اور امیر معاویہ کی سرکردگی میں شام کو اپنا سب سے طاقتور مورچہ بنا چکے تھے، امیر معاویہ وہی بزرگ تھے جو بدرواح و احزاب وغیرہ میں اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ ہنغر اسلام کے مقابلہ میں صف آرا ہو چکے تھے اور اسلامی تحریک انقلاب کو مٹا ڈالنے کا وہی جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے تھے جو خود ان کے والد اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کے دلوں میں موجزن تھا۔

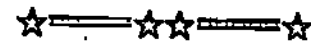
خلافت عثمانی کا خاتمہ ہوتے ہی رجعت پسند اور انقلاب دشمن طبقہ کے سامنے

آل رسول کا مقصد

تاریخ اسلام کی یہ انتہائی بد قسمتی ہے کہ آل رسولؐ کی تحریک کو بادشاہوں کی سی کشور کشائی کے پیمانہ سے نپا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سرورِ آراءِ خلافت نہیں ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام تختِ حکومت چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے یا امام حسین علیہ السلام کے مقابلہ میں تاج شاهی یزید کے سر پر جگمگا تا رہا تو ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آل رسولؐ کو ناکامی اور محرومی کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ چودہ سو سال تک شاهی و سلطانی کے نظام میں زندگی بسر کرتے رہنے کے نتیجہ میں ہماری یہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم آل رسولؐ کے ہر اقدام کو ناکامی اور محرومی کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ چودہ سو سال تک شاهی و سلطانی کے نظام میں زندگی بسر کرتے رہنے کے نتیجہ میں ہماری یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم آل رسولؐ کے ہر اقدام کو حصولِ سلطنت کی ایک کھلی یا ڈھکی اعلائیہ یا غیہ کو شش تصور کرنے لگے ہیں۔ یہی وہ غلطی ہے جس کے نتیجہ میں ہم نہ صرف یہ کہ اسلامی تحریک کے حقیقی خدو خال سے نا آشنا رہتے ہیں بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ اور ان کے عظیم کارناموں کا اندازہ کرنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔

ہمارے لاشعور میں یہ خیال رائج ہو چکا ہے کہ حکومت بنی ہاشم کا حق تھی اور وہ اپنے اس حق سے محروم کر دیے گئے۔ انہوں نے چند مرتبہ یہ کوشش بھی کی کہ تاج خلافت ان کو نصیب ہو جائے لیکن بنی امیہ نے روپے اور تلوار کے بل پر ہر کوشش ناکام بنا دی اور ان حکیم ناکامیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر آئمہ اہل بیتؑ اس باب میں قطعاً

میں دور رسالت میں کیا جاتا تھا، وہ معاویہ شامی کے مقابلہ میں سروں سے کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے اور صفین کے میدان میں حق و باطل، الوہیت و شیطنیت کا وہی معرکہ گرم ہو گیا جس کی مثال بدرواح کے میدانوں میں مل چکی تھی۔ اس معرکہ میں امیر المومنین کو ماجرین و انصار کے اس طبقہ کا پورا تعاون حاصل ہوا جو دور عثمانی میں بے علی کا شکار ہو چکا تھا لیکن نظام باطل کا قلبہ برواش کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے اول الذکر دو طبقے امیر المومنین کے پرچم تلے متحد ہو گئے۔ باقی رہے تین طبقے تو ان میں سے ایک تو کثر رجعت پسندوں کا طبقہ تھا جو حکومت الیہ اور نظام اسلامی کے تمام تصورات کو مٹا دینے کا آرزو مند تھا۔ وہ تمام تر امیر معاویہ کے ساتھ تھا۔ زبپاشی کی مدد سے امیر معاویہ نے زرپرست مسلمانوں کو بھی خرید لیا اور شکست خورہ ذہنیت کے بزدل لوگ شامیوں کا پلہ بھاری دیکھ کر رفتہ رفتہ خود ہی امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے۔ امیر معاویہ کے عروج کے ساتھ اسلام میں بادشاہت، جاگیرداری، زراعت و زری، عشرت پسندی، غرض ایام جاہلیت کی تمام برائیاں عود کر آئیں اور سنی امیہ کی حکومت انقلاب اسلامی کے لئے سب سے بڑا چیلنج بن گئی۔ یہ تھے مختصر حالات جن میں آل رسول کے محترم ارکان کو بقائے اسلام کی سعی و جد کرنا تھی اور ان کے عظیم مجاہدات کا مطالعہ کرتے وقت اس پس منظر کو نگاہ میں ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ تب ہی ہم ان شاندار کامیابیوں اور کامرانیوں کا صحیح احساس کر سکیں گے جو اس مجاہدہ حق و باطل میں آل رسول کو نصیب ہوئیں۔

سے معاشرہ اسلامی کی تنظیم، سرحدوں کی مدافعت، واجباتِ اہیہ کی وصولیابی، شریعت حقہ کی حفاظت اور دینِ الہی کی تبلیغ و اشاعت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ انسانوں پر ”حکومت“ نہیں کرتا اس لیے کہ حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ وہ صرف شریعت کی راہ پر انسانوں کی ”قیادت“ کرتا ہے جس کے لیے وہ مامور ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا قائدِ امام ہوتا ہے۔ آلِ رسول کو یہ منصب من جانب اللہ حاصل تھا اسے ان سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ اس لیے اس مسئلہ پر ان کو کسی سے کوئی تنازعہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو بنی امیہ یا بنی عباس سے خلافتِ اہیہ کے مسئلہ پر کوئی اختلاف نہیں تھا اس لیے کہ مدوی قوت اور ظاہری شوکت کے باوجود یہ سلاطین ان سے ان کا الہی منصب نہیں چھین سکتے تھے۔ اختلاف تھا تو اس سوال پر کہ ان سلاطین نے مسلمانوں پر انسانی حاکمیت کا اصول نافذ کر کے ان کی آزادی کو فحاشی میں تبدیل کر دیا تھا اور مسلمانوں کے سچے قائدین اس صورتِ حال کو برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ لڑتے تھے مسلمانوں کی حقیقی آزادی کے لیے شریعت کی بقاء کے لیے اسلامی نظام کے قیام کے لیے اور اس حکومتِ اہیہ کو وجود میں لانے کے لیے جس کے قیام کی خاطر خاتم المرسلینؐ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی وہ اسلامی تحریکِ انقلاب کے داعی تھے اور ان کا ہر قدم اسی انقلاب کے نکلنے کے لیے اٹھا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں نہ تو ان کے کردار پر ایک طلبکار سلطنت کے کردار کی حیثیت سے نظر ڈالی جاسکتی اور نہ جملہ زندگی میں ان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اس حیثیت سے کیا جاسکتا ہے۔

آلِ رسولؐ کے محترم ارکان کی حیثیتِ اسلامی تحریکِ انقلاب کے قائدین کی ہے اور ان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ان کی اسی حیثیت کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام کو اغیار کی دست برد سے محفوظ رکھنے میں کہاں تک کامیابی حاصل کی۔ اسلام کے سیاسی معاشی اور تمدنی نظریات کو لٹ

ماپوس ہو کر خانہ نشین ہو گئے لیکن ظالموں نے ان کو پھر بھی جین سے نہ پیٹنے دیا۔ وہ بار بار امیر کیے گئے، نشانہ ستم بنائے گئے اور ایک ایسی حسرت انگیز ویاس آگیں زندگی بسر کرتے رہے جو تاریخِ دردِ عالم میں اپنی نظیر آپ ہے۔

یہ تصور بجائے خود آلِ رسولؐ پر ایک ہولناک ظلم کے مترادف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آلِ رسولؐ کے مقدس افراد کو بادشاہی کے ملعون تصور سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ سرے سے اس انسانی حاکمیت کے قائل ہی نہیں تھے جس کا ایک نمونہ بادشاہت ہوا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بنی امیہ کو بنی عباس کے ہاتھوں شکست ہوئی اور حکومت آلِ ہاشم کے ہاتھوں میں آگئی تو اس ہاشمی حکومت سے بھی جسے بنی عباس کی حکومت کہا جاتا ہے آئمہ آلِ رسولؐ کا اسی طرح ٹکراؤ جاری رہا جس طرح آلِ امیہ سے جاری رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض امام زادوں نے حصولِ حکومت کی کوشش کی لیکن ہمارے آئمہ نے ان کی کوئی امداد نہیں کی۔ ان مواقع پر آئمہ کی خاموشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بنی امیہ یا بنی عباس کے مظالم سے خائف تھے بلکہ حقیقت صرف یہ تھی کہ جو امام زادے حصولِ حکومت کے لیے جنگ کر رہے تھے وہ بھی انسانی حاکمیت کے داعی تھے اور چونکہ آئمہ اہل بیتؑ کو اس اصول سے قطعاً اختلاف تھا اس لیے وہ ان لوگوں سے بھی اس طرح علیحدہ رہے جس طرح انسانی حاکمیت کے ان علمبرداروں سے دور رہے جن کو بنی امیہ یا بنی عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ آئمہِ عظیم السلام خلافتِ اہیہ کے دعویدار رہے اور اس دعوے پر وہ شدت سے اٹل تھے کہ سخت سے سخت مظالم کے باوجود انہوں نے اپنے اس دعوے کو ترک نہیں کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الیہ اور دعویٰ بادشاہت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنا ہی فرق جتنا کہ تاجور مامون الرشید اور یورپ نشین امام رضاؑ میں تھا خلافت ایک منصبِ دینی ہے جس میں صاحبِ امر اللہ کی جانب

سیاسی، معاشی، تہذیبی اور فکری پس منظر معلوم نہ ہوں۔ تاریخی شخصیتوں کی ذہنی کیفیات اور ان کے مقاصد کا پتہ نہ چلایا جائے۔ ان کی نفسیاتی کیفیت پر نظر نہ رکھی جائے اور ان عوامل کو معلوم نہ کیا جائے جو اس وقت کار فرما تھے تب تک کسی واقعہ کی حیثیت یا تاریخ میں اس کے مقام کا فیصلہ کرنا قطعاً فضول سی بات ہے آل رسولؐ کی تاریخ کے سلسلہ میں یہ غلطی اور زیادہ شدت سے نمایاں ہے اس لیے کہ کچھ تو دور تئیر کے اثرات کے نتیجہ میں اور کچھ ذہنی انحطاط کی بدولت آل رسولؐ کی تاریخ مرتب کرتے وقت ان امور کا بہت کم لحاظ رکھا گیا اور یہی وجہ ہے کہ نسل انسانی کے ان منصوص من اللہ قائدین کی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھی، ان کی بے پناہ قائدانہ صلاحیتوں کا جو احساس ہمارے قلوب پر ہونا چاہیے تھا اور ان کی لہامت کبریٰ کے نتیجہ میں اسلام اور مسلمانوں کو جو عظیم التییر فوائد نصیب ہوئے ان کا جو نقش ہمارے ذہنوں پر ہونا چاہیے تھا وہ بہت کم نظر آتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہم ان کی محبت کو سرنامہ ایمان اور ان سے عقیدت کو پروانہ نجات تصور کرتے ہیں لیکن عشق و عقیدت کی داوی سے ذرا دور ہو کر ان کی جو فکری عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اس سے کم از کم ہمارے عوام قطعاً ”بے بہرہ ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آل رسولؐ کی تاریخ کو آج تک صحیح طور پر مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس مقالہ میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آل رسولؐ کی تاریخ مرتب کرنے کا ایک ڈھنگ بتا دیں۔ ایک راستہ بتا کر دیں جس پر چل کر دوسرے ارباب فکر و قلم آل رسولؐ کی مکمل تاریخ مرتب کریں اور ہمیں امید ہے کہ اگر اس طریقہ پر تاریخ از سر نو ترتیب ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ آل رسولؐ کی عظمت کے ہزاروں نئے گوشے دنیا کے سامنے آجائیں گے بلکہ جلاوطن و باطل میں حق پرستوں کی شاندار کامیابیوں کی یہ داستان خود ہماری نسل میں حق پرستی کا وہ ولولہ اور وہ عزم پیدا کر دے گی

جانے سے کہاں تک محفوظ رکھا؟ حکومت الیہ کے جس تصور کو شیطان مٹا دینا چاہتا تھا اسے سلاطین کی دست برد سے بچانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے شریعت اسلامی کو اس کے اصلی خدو خال کے ساتھ برقرار رکھنے کا فریضہ کہاں تک انجام دیا؟ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے فرائض کس حد تک انجام دیے؟ تبلیغ و اشاعت اسلام میں کس حد تک معاون ہوئے؟ اور اسلامی تحریک انقلاب کو پروان چڑھانے میں ان کو کس حد تک کامیابی نصیب ہوئی؟ اور انہیں امور کا اندازہ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آل رسولؐ کے محترم اور کان جلاوطن و باطل میں کامران و بامراد ثابت ہوئے یا ناکام و نامراد!

بد قسمتی سے اسلامی تاریخ کبھی کسی اصول کو سامنے رکھ کر نہیں لکھی گئی بلکہ اسے محض چند بادشاہوں کی کمائی بنادیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، معاشی، اخلاقی اور تمدنی تحریکات کو سمجھنا آسان نہیں رہا ہے۔ آل رسولؐ کا کردار چونکہ ایک خاص اصول اور ایک خاص روحانی، اخلاقی اور انقلابی تحریک سے وابستہ تھا اس لیے بادشاہوں کی کمائی میں اس کا صحیح موقف تلاش کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے اور جب تک تاریخ پر گہری نگاہ نہ ڈالی جائے حالات کی پوری چھان بین نہ کی جائے واقعات کے پس منظر پر نظر نہ رکھی جائے ذہنی اور سیاسی کیفیات کا تجزیہ نہ کیا جائے پس پردہ عوامل اور نفس انسانی کے محرکات کا پتہ نہ چلایا جائے تب تک آل رسولؐ کا حقیقی کردار تاریخ اسلام میں ان کا صحیح مقام اور اسلامی معاشرہ میں ان کا اصلی موقف معلوم کرنا قطعاً ناممکن ہے۔

تاریخ کا ہر واقعہ کسی سبب کا نتیجہ ہوتا ہے اس کی پشت پر کچھ عوامل ہوتے ہیں کچھ خاص محرکات ہوتے ہیں۔ ایک مخصوص ذہنی پس منظر ہوتا ہے ایک خاص طرز فکر اس کا خالق ہوتا ہے اس لیے جب تک کسی دور کے فکری رجحانات کا اندازہ نہ ہو

سیاست علویہ کا پہلا مظاہرہ

پیغمبر اسلامؐ نے اپنی حیات طیبہ کے دوران ہی اسلام کا پیغام عرب کے گوشہ گوشہ میں پہنچا دیا تھا لیکن ایک عالمگیر دین کی حیثیت سے اسلام کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ایک مختصر سی زندگی میں ساری دنیا کو مسلمان بنانا ناممکن تھا چنانچہ حضرت سرور کائناتؐ نے انتہائی بصیرت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے مستقبل میں بھٹا و اشاعت اسلام کا — نیز خود عربستان میں منافقین کے مقابلہ میں اسلام کے تحفظ کا ضروری بندوبست فرما دیا۔ آپؐ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے میدان میں اپنے وصی و جانشین کی نامزدگی فرمادی تاکہ آپ کے بعد اسلام کی دعوت انقلاب افرا تفری کا شکار ہو کر تباہ نہ ہو جائے اور کاروان حق ایک ایسے قائد کی سرکردگی میں برابر آگے بڑھتا رہے جس کی عظیم صلاحیتوں کا خود دور رسالت میں کافی شائد ار اور کامیاب تجربہ کیا جا چکا تھا۔ میدان غدیر میں من کنت مولاً فهذا علی مولاه کے تاریخی ارشاد کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ:-

سرور کائناتؐ کے بعد اسلام کی انقلابی تحریک کو اندرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنے اور دنیا کے گوشہ گوشہ تک اس تحریک کو عام کرنے کی صلاحیت علیؑ کے علاوہ اور کسی دوسرے شخص میں نہیں ہے اس لیے بلا شہادت کا تاج خواہ کسی کے سر پر جھگڑائے لیکن جہاں تک اسلامی تحریک کا تعلق ہے اسلام کی دعوت انقلاب کا تعلق ہے، شریعت اسلامیہ کو اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ قائم

جس سے باطل کا تصور لڑہ براندام ہو جائے گا۔

رکھنے کا تعلق ہے اور قومی یا عربی سیاست سے قطع نظر خود دین اسلام کے مفاد کا تعلق تھا مسلمانوں کی قیادت و لہارت کا مستحق علیؑ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، وہی سفینہ اسلام کا ناخدا ہو گا، وہی ملت کے دینی مفاد کا پاسبان ہو گا اور دین کا مستقبل اسی کی ذات گرامی سے وابستہ ہو گا۔

اسی ارشاد کی روشنی میں حضرت فتنی مرتبت کی آنکھ بند ہوتے ہی تحریک اسلامی کی قیادت کا بار گراں حضرت علیؑ علیہ السلام کے کندھوں پر آگیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے اس گرانقدر ذمہ داری کو کما حقہ پورا فرمایا جو اللہؑ رسولؐ اور اسلام کی جانب سے آپ پر عائد کی گئی تھی۔

حضرت علیؑ علیہ السلام نے تحریک اسلامی کی قیادت جس وقت سنبھالی وہ تاریخ اسلام کا انتہائی نازک، حوصلہ شکن اور پر آشوب دور تھا اس لیے کہ —

۱۔ حضرت فتنی مرتبت کے انتقال کی وجہ سے مسلمانوں کو جو صدمہ عظیم پہنچا تھا اور اس کے نتیجہ میں ملت کو ہولناک دھچکا لگا تھا اس نے یقینی طور پر مسلمانوں کے ذہنوں کو پر اگندہ دلوں کو افسردہ اور قلوب کو متعطل کر دیا ہو گا۔ اس سانحہ عظیم کا لازمی نتیجہ ایک فکری انتشار اور ایک ذہنی کرب ہی کی صورت میں نمایاں ہو سکتا تھا چنانچہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا مسلمان مرگ رسولؐ کی اطلاع پاتے ہی حواس کھو بیٹھے اور ان کو مستقبل بالکل تاریک اور غیر یقینی نظر آنے لگا۔ مملکت اسلامی کی شامی سرحدوں سے پہلے ہی وحشت خیز خبریں آچکی تھیں۔ مقابلہ کے لیے رسولؐ نے جو لشکر تیار کیا تھا اس میں افراتفری پھیل ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں مسلمانوں میں جتنی بھی گھبراہٹ نہ پھیل جاتی وہ کم تھی۔ موقع پرستوں نے اسی صورت حال سے پورا فائدہ اٹھایا اور عین اس وقت جب کہ نبی ہاشمؐ تدفین رسولؐ

میں مصروف تھے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ پر اگندہ ذہن، افسردہ دل، شکستہ عزم اور خوفزدہ مسلمانوں نے اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح ایک حواس باختہ قوم اپنی قیادت کے سلسلہ میں ایک اتنا فلفل اور مملکت فیصلہ کر بیٹھی جس کا بھٹکان آج تک بھٹکتا پڑ رہا ہے۔

۲۔ اسلامی حکومت ایسے ہاتھوں میں چلی گئی جو اس حکومت کو اسلامی دعوت کے عام کرنے اور الٹی انقلاب کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنانے پر تیار نہیں تھے بلکہ اس حکومت کے نتیجہ میں عربی شہنشاہیت وجود میں لانے کے خواہش مند تھے۔

۳۔ عرب میں ارتداد کا فتنہ سرا اٹھا رہا تھا اور مرتدین کی فوجیں مدینہ کی طرف کوچ کر رہی تھیں۔

۴۔ شام میں قیصر کی فوجی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور مسیحی قوتوں سے مسلمانوں کے گھراؤ کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔

۵۔ سعد بن عبادہ اور لن کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تھا اس کے نتیجہ میں انصار کے ایک بڑے طبقہ میں حکومت وقت کی جانب سے ایک عام بد دلی اور افسردگی کے آثار پیدا ہو گئے تھے ابھی اس بد دلی کا محض آغاز تھا لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ اتنی بڑھی کہ انصار اسلامی سیاست سے قطعاً بے تعلق ہو گئے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم کے بعد ہمیشہ مہاجرین اور قریش سلطنت اسلامی کے کرنا دھرتا بنے رہے اور انصار کا بہ حیثیت مجموعی سیاسی مسائل سے تعلق صفر سے زیادہ نہیں رہا۔ ملت اسلامیہ کے اتنے بڑے اور پر جوش حصہ کے مسائل ملی سے کنارہ کش ہو جانا تاریخ اسلامی پر جتنے ہولناک اثرات چھوڑ سکتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

۶۔ ابوسفیان اور اس کے اسلام دشمن ساتھی خود مدینہ میں موجود تھے اور اس

مسئلہ خلافت پر نہ صرف یہ کہ جنگ نہ کی جائے بلکہ حکمران طبقہ سے محدود تعاون کی پالیسی اختیار کی جائے۔

آپ کے اس مدبرانہ فیصلہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ:-

۱۔ ابوسفیان اور اس کے اسلام دشمن ساتھی مسلمانوں میں جس خانہ جنگی کا خواب دیکھ رہے تھے وہ وجود میں نہیں آئی اور رحمت پسندوں کی مثال کی طرح ہی تمنا میں رہ گئی۔

۲۔ مفاد پسند حکمران طبقہ کو آپ کی جانب سے جنگ کا جو خطرہ تھا وہ دور ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس نے جیش اسلامہ کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اس طرح قیصر کی جانب سے مسلمانوں کو جو دھڑکا لگا ہوا تھا وہ دور ہو گیا اور اسلام کے لیے بیرونی دشمنوں کی جانب سے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ رفع ہو گیا۔

۳۔ مسلمانوں نے اپنی حکومت کے باب میں جو فیصلہ کر دیا تھا وہ چاہے کتنا ہی غلط سی مگر جو نکلے اسے چیلنج نہیں کیا گیا تھا اس لیے مسلمانوں کو سکون کے چند لمحات میسر آ گئے، ان کو ایک طاقتور حکومت بن جانے کا احساس پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں ان کی گھبراہٹ، ان کا انتشار، ان کا خوف اور سرور کائنات کی چانک اٹھانے کے نتیجے میں پھیلی ہوئی سراسیمگی دور ہو گئی۔ ان میں پھر ایک بار ہمت، خود اعتمادی، جرات اور جذبہ للقاء کے جوہر بیدار ہو گئے اور قوم کے نظم (MORALE) پر جو خراب اثرات پڑے تھے ان کا خاتمہ ہو گیا۔

۴۔ حکومت وقت سے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کے بلند مرتبت شاگردوں، تحریک اسلام کے سچے علمبرداروں، الٰہی نظام نو کی حقیقی معرفت رکھنے والوں اور دعوت انقلاب کے صحیح مفہوم کو جاننے اور سمجھنے والوں کی وہ مختصر سی جمعیت قتل ہو جاتی جس پر آئندہ اسلامی تصور حیات کو عام کرنے کا انحصار تھا۔ امیر المؤمنین

موقع کے خطر تھے کہ مرتدین کو ذرا بھی غلبہ نصیب ہو تو مسلمانوں کی بیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔

۷۔ انقلاب اسلامی کے سچے شیدائی اور دعوت الہیہ کے حقیقی نقیب بہت کم تھے اور زمانہ نے ایک ایسی پر آشوب کروٹ لے لی تھی کہ وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔

۸۔ حکومت جن مفاد پسندوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی وہ اپنے استحکام کے لیے رحمت پسندوں کا تعاون بھی قبول کر سکتے تھے اس لیے حکومت اسلامی کی اصولی اساس متزلزل ہو گئی تھی۔

۹۔ خلافت کے سلسلہ میں ایک غلط اصول وضع کر لیے جانے کا نتیجہ یہ تھا کہ خود مسلمانوں کے گمراہ ہو جانے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ایسی حالت میں غیر ممالک میں تبلیغ اسلام کرنے کے مقابلہ میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ خود ان مسلمانوں پر احتیاق حق کر دیا جائے جو مفاد پسندوں کی کوشش کے نتیجے میں خلافت الہیہ کو عربی ملوکیت سمجھ کے دین کے باب میں ایک شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔

امیر المؤمنین "طلب گار سلطنت ہوتے تو اس نازک موقع پر تلوار نکل کر قسمت آزادی کے لیے میدان میں اتر آتے لیکن آپ کو سلطنت عزیز نہیں تھی۔ آپ "ہادشاہ" نہیں تھے جو حصول حکومت کے لیے قوم کے مفاد کو نظر انداز کر دیتے۔ آپ امام تھے۔ قوم کے منصوص من اللہ قائد، دین کے پاسبان اور ملت کے محافظ۔ آپ کی توجہ سلطنت پر نہیں تھی بلکہ اس دین کی بناء پر مرکوز تھی جس کی کامیابی کے لیے آپ شب بھر تیار سوچتی تلواروں کے سائے میں آرام کی نیند سو گئے تھے یا جس کی خاطر آپ نے اپنی جوانی کے پر ہمارا پیام خیر و خندق کے خون نشاں مورچوں کی نذر کر دیے تھے۔ آپ نے حالات کا مدبرانہ جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ:-

کرا دیا سیاست، معاملہ فہمی، دور اندیشی اور اعلیٰ حکمرانہ قیادت کا اس سے بہتر مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیاست کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ مرتدین کی طاقت مفاد پسندوں کے ہاتھوں ختم کرا دی گئی اور جن دونوں طبقوں کو اسلام کے مقابلہ میں متحد ہونا چاہیے تھا ان کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر اسلام کے سرے ایک ہلا دور کر دی گئی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس زمانہ میں مرتدین کے خلاف جنگ جاری تھی تو حضرت علی علیہ السلام راتوں کو مدینہ کا پہرہ دیتے تھے اور طلا یہ پھرتے تھے بعض کو تہا بین اور بصیرت نا آشنا حضرات اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امیر المومنینؑ اس دور کے مسند فقہین خلافت سے پورا انکسار رکھتے تھے اور آپ کا یہ تعاون مسلمانوں کی خانہ ساز تعمیر خلافت کا ایک جواز تھا۔ حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا واقعہ یہ تھا کہ تحریک اسلامی کے قائد کی حیثیت سے مرتدین کا استیصال اور قلب اسلام یعنی مدینہ کی حفاظت و راصل امیر المومنینؑ کا فرض تھا اور آپ نے یہ فرض اسی طرح پورا فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے ذریعہ مرتدین کا استیصال بھی ہو گیا اور مدینہ کی تاریخی کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی آپ کے نام کی بیعت اور آپ کی شب گفت کے نتیجہ میں ختم ہو گیا۔

اب اسے چاہیے یوں کہ لکھتے کہ امیر المومنینؑ حکمران وقت سے تعاون کر رہے تھے اور چاہیے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کفار کے مقابلہ میں رسولؐ مولفۃ القلوب کا تعاون حاصل کیے رہے اور جس طرح رسولؐ نے منافقین اور مولفۃ القلوب کو اپنے ساتھ رکھ کر کفار میں ایک دہشت پیدا کر رکھی تھی اسی طرح امیر المومنینؑ نے دولت اور حکومت کے شیدائی عربوں کی طاقت سے مرتدین کا سر کچل دیا۔

امیر المومنینؑ مسئلہ خلافت پر خاموش نہ رہے تو سلطنت کے شیدائی محض اپنی حکمرانی باقی رکھنے کے لیے مرتدین سے مل جانے میں بھی ہاک نہ رکھتے اور منافقین جب

نے خاموشی برت کے اس جماعت کو بچا لیا اور اس طرح مشغول میں حقیقی اسلام کی اشاعت کا بہرہ مست کر دیا۔

۵۔ خانہ جنگی وجود میں نہ آنے کی وجہ سے حکمران طبقہ آسودہ ہو کر مرتدین کے مقابلہ میں صف آرا ہو گیا اور اس طرح عربستان کے اندر اسلام کو جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس کا استیصال ہو گیا۔ مسلمانوں کے اتحاد کے نتیجہ میں جہاں مرتدین کے مقابلہ میں ایک متحدہ محاذ وجود میں آگیا وہیں ان منافقین کی صحت بھی ٹھکتے ہو گئی جو مرتدین کو قلبہ پاتے دیکھ کر مسلمانوں کی پیشہ میں چھرا گھونپ دینے کی فکر میں مشغول تھے۔

امیر المومنینؑ نے اس موقع پر اسی سیاست کا مظاہرہ فرمایا جس کی تعلیم آپ نے حضرت فہمی مرتبت سے حاصل فرمائی آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ منافقین اور مولفۃ القلوب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ یہ لوگ مال قیمت اور دولت دنیا کے لالچ میں کفار سے رزم آوارہ رہیں اور اسلام کو فتح و ظفر نصیب ہو۔ امیر المومنینؑ نے بھی یہی کیا آپ نے سلطنت کے شیدائی مفاد پسندوں کو ملک و مال پر قبضہ کیے رہنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے مرتدین سے جنگ کریں اور اسلام کے سر پر جو خطرہ منڈلا رہا تھا وہ دور ہو جائے۔

مرتدین کا استیصال و راصل سچے مسلمانوں کا کام تھا لیکن امیر المومنینؑ نے یہی کام مفاد پسندوں سے لے لیا اور دولت یا حکومت کی خواہش میں مسلمان ہونے والوں کے ذریعے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی۔ مرتدین سے سچے مسلمانوں کی جنگ ہوتی تو اسلامی دعوت انقلاب کا حقیقی مفہوم جاننے والے بھی کافی تعداد میں مارے جاتے اور اس طرح ان لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی جن پر حقیقی اسلام کی اشاعت کا دار و مدار تھا سیاست علویہ نے ان سچے مسلمانوں کو جنگ سے بھی محفوظ رکھا اور مرتدین کا قلع قمع بھی

اس شان سے چکا کہ آج بھی ریک ڈار عرب کے ذرات اس مہی رحمت پاش کروں سے جھگڑے نظر آرہے ہیں۔

منافقین کی آخری امیدیں بھی ٹوٹ گئیں اور وفات رسولؐ سے قاعدہ اٹھا کر جن اسلام کو تاراج کر ڈالنے کے جو منصوبے دلوں کے پردوں میں پروان چڑھ رہے تھے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے مسلمانوں کے لرزے ہوئے دل اور خوف سے کلپتے ہوئے قلب فھر گئے ان میں ہمت اور خود اعتمادی کے جو ہی پیدائے ہو گئے وہ جو مرجحی کے نتیجے میں مسلمان قوم اس شان سے ابھری کہ سات سو سال تک اقوام عالم پر اس کے اقتدار کا پرچم لہراتا رہا اور آج کے اس مٹے ہوئے عالم میں بھی دنیا کے ایک چوتھائی حصہ پر وہ داد حکمرانی دے رہی ہے۔ اسلام کی حجابی اور آگہی دعوت انقلاب کے قیام ہو جانے کا جو خطرہ وفات حضرت فتنی مرتبت کے وقت پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسلام کا انحصار پورا کفر و ارتداد کی تیز و تند سموم کے ہولناک جھوکوں سے بچ گیا۔ امیر المومنینؑ نے اسے گر جانے سے بچا لیا۔ آپ کی اولاد امجاد نے اسے اپنے لبوں سے بچ کر ایک تکرور درخت کی شکل میں تبدیل کر دیا۔

یہ تھی ایک "خاموشی" کی قیمت جو تحریک اسلام کے قائد امیر المومنین علیؑ نے وصول کی اور کون کہہ سکتا ہے کہ دعویٰ حکومت کے مقابلہ میں یہ قیمت کم تھی۔

یہ صورت دیکھتے تو وہ بھی اس اتحاد میں شامل ہو کر اسلام کی موت کا سلمان فراہم کر دیتے، "امیر المومنین" نے اپنی خاموشی کے نتیجے میں ان تینوں طبقوں کا اتحاد ناممکن بنا دیا اس لیے کہ سلطنت کے شیدائی جو کچھ چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا وہ "دنیائے اسلام" کے مالک قرار پا گئے اور اب ان کو مرتدین سے لڑنا ضروری ہو گیا جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ رہا ابو سفیان اور اس کا گروہ منافقین تو وہ مسلمانوں کا اتحاد دیکھ کر اسے بے اثر ہو گئے کہ ان کو مرتدین کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں ہو سکی اور اس طرح سلطنت کے شیدائیوں، مرتدوں اور منافقوں کا جو اتحاد ثلاثہ وجود میں آسکتا تھا اس کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔

حسن مذر کے اس بے مثل مظاہرہ کو حکمت ربانی کے علاوہ اور کس لفظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اور پھر اس "فتح مبین" کی امیر المومنینؑ کو قیمت کیا ادا کرنا پڑی؟
صرف وہ "بادشاہت" جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہ
"انسانی حاکمیت" جو خود آپ کے اصول کے خلاف تھی اور دنیوی
ظہور شہانہ جس کا ذات پور آپ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا
تھا۔

رہی وہ امامت کبریٰ وہ خلافت الہیہ اور وہ قیادت ملی جو قدرت نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ نہ کوئی چھینے جانے والی چیز تھی اور نہ چھینی جاسکتی وہ آپ کو بدستور حاصل رہی اور اسی کا ایک مظاہرہ یہ حسن مذر تھا کہ آپ نے مرتدین اور منافقین کی پٹھانہ سے اسلام اور مسلمانوں، دلوں کو بچا لیا۔ بلاشبہ امیر المومنینؑ کو دنیوی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس حکومت سے جو بجا طور پر آپ کا حق تھی یہ ایک عظیم قربانی تھی جو آپ کو دینا پڑی لیکن اس قربانی کے نتیجے میں مرتدین ختم ہو گئے اور عرب میں اسلام کا آئینہ

جائیں گے اس لیے سرکارِ دو عالم نے اپنے بعد ایک ایسی شخصیت کو چھوڑا جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے آپ کا جزو تھی اور مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں حق اور باطل کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دینے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ شخصیت تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حیات رسولؐ میں بھی اس اعتبار سے شریک الرسولؐ رہ چکی تھی کہ عورتوں سے متعلقہ احکام شریعت کی توضیح و تشریح آپ ہی کی ذلتِ بابرکات سے متعلق تھی۔ مردوں سے متعلق شرعی احکام کی عملی تفسیر خود حضرت ختمی مرتبتؐ پیش فرما دیتے تھے، لیکن عورتوں کے مخصوص احکام پر عمل کرنا چونکہ حضور اکرمؐ کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے ان احکام کی عملی توضیح کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو معصومہ ہو، تاکہ مسلمان خواتین اس کی ماسی کر سکیں معصومہ عالم اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے وجود میں آئی تھیں اور دورِ حیات رسولؐ میں اپنے عظیم المرتبت والد کے فرائض میں ان کا ہاتھ بٹائی رہیں لیکن ابھی آپ کو ایک فریضہ انجام دینا تھا۔ وہ فریضہ جس میں آپ کو عورتوں کے ساتھ مردوں کی قیادت بھی فرمانا تھی۔ جس میں آپ کو شریعت اسلامیہ کے ایک اہم رکن یعنی مسئلہ خلافت اسلامیہ کی توضیح و تشریح فرمانا تھی۔ جس منزل پر آپ کو احقاقِ حق و ابطال کے لیے ایک عظیم التفسیر جہاد فرمانا تھا۔ ایسا جہاد جس کے نتیجہ میں حق اور باطل ایک دوسرے سے اس طرح ممتاز ہو گئے کہ آج تک تلبیس و تدلیس کا کوئی حربہ اس باب میں سچے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکا ہے۔

خلافت کے باب میں حضرت سرور کائناتؐ نے جتنی بھی ہدایات فرمائیں مسلمانوں نے ان کی مختلف توجیہ و تفسیر کر کے انہیں اپنے مطلب کے مطابق ڈھال لیا۔ حتیٰ کہ غدیر کے کھلے ہوئے اعلان و صایت کے سلسلہ میں بھی طرح طرح کے مطالب پیدا کر دیے گئے اور اس طرح حق پر باطل کے اتنے خلاف چڑھا دیے گئے کہ

احقاقِ حق

حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت دو قسم کے خطرات ابھرے تھے۔

۱۔ ایک خطرہ شامیوں، مردوں اور منافقوں کا تھا جو ملت اسلامیہ کی چابی کا سبب بن سکتا تھا۔

۲۔ اور دوسرا خطرہ مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں ایک غلط اصول وضع کر لینے جانے کا تھا جس سے خود اسلام کے اصول برباد ہو جانے کا خوف تھا۔

ملت اسلامیہ کے لیے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا اسے ملت اسلامیہ کے قائد اعظم اور قوم کے معصوم من اللہ لام نے دور کر دیا۔

رہا اصول اسلام کے لیے خطرہ تو اسے دور کرنا امامت کا نہیں رسالت کا کام تھا۔ چنانچہ اصول کی حفاظت و اشاعت کے لیے وہ ذات آگے بڑھی جسے خود رسولؐ جزو رسالت (بمختہ مٹی) قرار دے کر اسی دن کے لیے چھوڑ گئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے دوران میں بار بار مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح فرمادی تھی کہ آپ کے بعد آپ کا وصی اور جانشین کون ہو گا۔ دعوتِ عیشیہ سے لے کر میدانِ غدیر خم تک علیؑ کی خلافت و وصایت کا بار بار اعلان کیا جا چکا تھا لیکن وصایت کے باب میں آپ کے احکام کا غلط چوکہ آپ کی وفات کے بعد ہی ہو سکتا تھا اور یہ خطرہ شدت سے موجود تھا کہ آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کمزور عقیدہ مسلمان اس اہم منصب شریعت کے باب میں شدید غلط روی کا شکار ہو

جانتی ہے کہ ان سے گفتگو نہ کر دیتی ہے اور یہاں تک ہدایت کر دیتی ہے کہ اسکی میت پر بھی یہ لوگ نہ آئے پائیں۔

// عمومی حالات ہوتے تو شاید شاہزادی کو اس کی پروا بھی نہ ہوتی کہ مسلمانوں نے آپ کی ایک جائیداد لو لے لی۔ ممکن ہے کہ اگر کوئی غریب مسلمان آپ سے اس جائیداد کو کا سوال کر لیتا تو آپ بھینٹا یہ دشمن اسے عطا فرما دیتیں، ایسی حالت میں جس عورت نے اپنی ماں کی بے شمار دولت مسلمانوں پر قربان کر دی تھی وہ ایک لونڈی سی جائیداد کے لیے مسلمانوں سے ہرگز تادمہ نہیں کر سکتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ شہزادی نے فدک کا سوال اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ آپ اس جائیداد کو مسلمانوں سے عزیز رکھتی تھیں یا خدا نخواستہ اسے اپنی روزی کا ذریعہ خیال فرماتی تھیں، ایسا خیال بھی کفر کے مترادف ہے اس لیے کہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے آپ فدک کو اپنے رزق کا سارا نہیں مانتی تھیں بلکہ رزق کے باب میں صرف اللہ پر توکل فرماتی تھیں ایسی حالت میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے فدک کا سوال کسی اور غرض سے اٹھایا تھا اور وہ غرض تھی باطل کو بے نقاب کر دینا۔

آپ نے فدک کا دعویٰ دائر کیا تو اس میں آپ کی حیثیت مدعیہ کی تھی اور حاکم وقت مدعا علیہ تھے قانون اور انصاف کا ایک لونڈی طالب علم بھی یہ کہہ دے گا کہ مقدمہ کا فیصلہ ہمیشہ ایک غیر جانبدار عدالت کو کرنا چاہیے لیکن باب فدک میں ہم یہ تہا شاہد دیکھتے ہیں کہ خود مدعا علیہ حج کے فرائض انجام دے رہا ہے چنانچہ خلافت مآب نے جو مدعا علیہ کی حیثیت رکھتے تھے اپنی جانب سے کوئی ثبوت یا شاہد پیش کیے بغیر مقدمہ کا فیصلہ اپنے حق میں کر دیا اور اس طرح تاریخ عدل و انصاف میں ایک ایسے باب کا اضافہ فرما دیا جس پر شاید انصاف قیامت تک ماتم نکلاں نظر آئے گا۔

خلافت اسلامیہ کا بنیادی اصول عدل ہے لیکن مسلمانوں نے جس شخص کو خلیفہ

حق اور باطل میں امتیاز کرنا دشوار ہو گیا۔ اس سلسلہ میں حاشیہ آرائیوں، غلط بیانیوں اور جھوٹے دلائل کا اتنا طوار ہا ہوا گیا کہ خود حضرت امیر المومنینؑ پر یہ تصمت عائد کر دی گئی کہ آپ نے رسولؐ کے بعد منصب خلافت پر قبضہ کر لینے والوں کی بیعت فرمائی تھی۔ حق پر یہ ایک انتہائی منکدار تھا جو باطل کی جانب سے عائد کیا گیا تھا اور شیطان کی اس ضرب نے ملت اسلامیہ کو گمراہی اور شریعت کے ایک اہم رکن کے حقائق شدید غلط فہمی کا شکار کر دیا تھا۔ حق و باطل کا یہ انتہائی اہم کراؤ تھا جو وفات رسولؐ کے بعد ہی وجود میں آیا اس موقع پر رسولؐ ذاتی حق کی حمایت میں سینہ سپر ہو گئی اور اس نے اپنے خاموش مجاہدہ کی مدد سے باطل کو وہ دندان شکن شکست دی کہ پوری ملت اسلامیہ کو گمراہی کا شکار کر دینے کا شیطانی خواب ہمیشہ کے لیے سمار ہو گیا۔

معمر کہ حق و باطل میں خاتون جنتؑ کی اس بے حد عدل کامیابی کی داستان دلچسپ بھی ہے اور عبرت خیز بھی۔

دنیا جانتی ہے کہ شاہزادی ایک انتہائی دولت مند ماں کی انوکھی وارث تھی اور اس اعتبار سے اسے دینی دولت کی کوئی کمی نہ تھی لیکن یہ ساری دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کر دی گئی اور شاہزادی اس پر خوش تھی کہ اس کی دولت کی بدولت دنیا دولت اسلام سے مالا مال ہو گئی۔ شاہزادی اس رسولؐ کی پارہ جگر تھی جو امت کا شفیق باپ اور رحمت عالم تھا اور اس علیؑ کی شریک حیات تھی جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی فقرائے مدینہ کی امداد کرنا ضروری تصور کرتا تھا خود شاہزادی کا کردار یہ تھا کہ اس نے شب عروسی پیچند دار لباس میں بسر کی اور پلایا کا دیا ہوا لباس نو ایک فقیر کو عطا کر دیا۔ شاہزادی کے اس کردار کو نظر میں رکھیے اور پھر یہ سوچیں کہ یہی عورت ایک جائیداد کے لیے اپولن خلافت میں مقدمہ دائر کرتی ہے گولہ پیش کرتی ہے اور جب اس کا دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے تو خلافت مآب اور ان کے شیر خاص سے اس حد تک ناراض ہو

دی اور جس نے خدا کو ایذا دی وہ کافر ہو گیا۔ اب اس اعلان رسالت کی روشنی میں یہ دیکھیے کہ فاطمہؓ مذکورہ بالا حضرات سے ناراض ہیں۔ اپنی ناراضی کہ اپنی میت پر بھی ان کا آنا گوارا نہیں کر سکتیں، اب ایسی حالت میں ان حضرات کا خلیفہ رسولؐ کہلانا تو درکنار مسلمان ہونا بھی کہاں تک تسلیم کیا جاسکتا ہے!

مقصودہ عالم کے اس احتجاج کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ خلیفہ وقت کی ذات اس منصب عظمیٰ کے لائق نہیں ٹھہری بلکہ وہ اصول بھی عمل قرار پا گئے جن کے نتیجہ میں منصب خلافت ان حضرات کو حاصل ہوا، اس لیے کہ جن اصول کے نتیجہ میں خلافت ان حضرات کو نصیب ہو سکتی ہو جن کا ایمان بھی بہ نص رسولؐ مشتبہ قرار پائے وہ ہرگز صحیح اور اسلامی نہیں کہے جاسکتے۔

ایک جائیداد کا سوال اٹھا کے مسلمانوں کی خود ساختہ خلافت کا قہر منہم کر دینا، جملہ حق و باطل کی تاریخ کا ایک ایسا فلور روزگار کا رنامہ ہے جس پر آل رسولؐ کی تاریخ ہمیشہ ناز کر سکتی ہے۔

مقصودہ کو بین کی فتح مبین سے بھلا کسے انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ آل رسولؐ کی دور رس نگاہیں یہ تماشا بھی دیکھ رہی تھیں کہ آگے چل کر یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ امیر المومنینؑ نے خلفائے وقت کی بیعت کر لی تھی اور اس طرح امامت حق پر پورے ڈال کر باطل کو فروغ دیا جائے گا۔ شریک الرسولؐ نے اس فتنہ کا بھی خاتمہ کر دیا اور وہ اس طرح کہ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب فاطمہؓ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مقصودہ عالم نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو پھر آپؐ کے اپنا امام تصور فرمائی تھیں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حقیق علیہ ہے کہ من ملت ولم یعرف امام زمانہ من قبلہ (جو اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ کفر

منتخب کیا تھا وہ عدل و انصاف کے اس بنیادی اصول سے بھی ناواقف تھا کہ کسی مدعا علیہ کو مقدمہ فیصل کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ ہر مقدمہ کا فیصلہ ایک غیر جانبدار ثالث ہی کر سکتا ہے۔

اور پھر عدل و انصاف کا یہ کرشمہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ مدعیہ تو اپنے دعوے کے حق میں گواہ پیش کرتی ہے اور وہ گواہ نا قابل قبول قرار دے کے مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ اور مدعا علیہ اپنے حق میں کوئی گواہ بھی پیش نہیں کر سکتا بلکہ صرف ایک ایسے قول کی اساس پر جسے اس کے سوا اور کسی نے نہیں سنا تھا، مقدمہ کا فیصلہ اپنے حق میں کر دیتا ہے۔

اگر انصاف یہی ہے تو شاید قانون اور عدل کی ساری کتابیں ویرا برود کر دینا چاہیے گی اور یہ بات مان لیتا پڑے گی کہ مطلق العنان بادشاہوں کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون اور آمرین کی ہر جاہلانہ خواہش کا نام انصاف ہے۔

مقصودہ عالم کے اس اقدام نے ہمارے سامنے یہ صاف اور سیدھا سا سوال پیش کر دیا کہ آیا وہ شخص بھی جو انصاف کے مبادی تک سے ناواقف ہو منصب خلافت کا اہل کہا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ ہے ”نہیں“ اور ہمیں سے ہر سلیم العقل انسان پر حق واضح ہو جاتا ہے۔

سیدہ عالم نے لبطل باطل کے معاملہ میں اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ باطل پر ایک اور ضرب بھی عائد کی۔

آپؐ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ سے اپنی ناراضگی کا اعلان کر دیا اور ان حضرات پر ایسی غضب ناک ہوئیں کہ ان کو اپنے جنازہ تک پر آنے کی ممانعت کر دی۔ دنیا جانتی ہے کہ سرکارِ دو عالمؐ یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ فاطمہؓ میری پارہ جگر ہے جس نے اسے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا

ایسا شہزادہ ہے جس پر خود حق بجا طور سے ناز کر سکتا ہے۔

جناب سید گائے حق و نشان سے جنگ نہیں کی اس لیے کسی نے اس ”جنگ“ میں آپ کی فتح مبین پر غور نہیں کیا جس میں خون کا ایک قطرہ بمائے بغیر حق کو فتح نصیب ہوئی اور باطل کی شہ رگ کاٹ دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ معصومہ کا یہ مجاہدہ بھی حق و باطل کی جنگ کا ایک جزو تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ خونیں جنگ نہیں تھی۔ ”مسروہ جنگ یا اعصابی جنگ“ تھی جس میں کل رسولؐ نے فتح مبین حاصل کی اور اس قرآنی اعلان کو کچھ کر دکھایا کہ حق ہمیشہ مظفر و منصور ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ ناکام و نامراد۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتے ہی کل رسولؐ کو دو مورچے سر کرنا پڑے۔ ایک بیرونی حملہ آوروں کا مورچہ جسے تحریک اسلامی کے قائد اعظم نے مغلوں پرستوں کو مرتدین کے مقابلہ میں صف آرا کر کے ختم کر دیا اور دوسرا اندرونی خطرہ جس میں مسلمانوں کے عقائد برباد ہونے کا احتمال تھا اسے رسولؐ نے اپنے خاموش مجاہدہ سے دور کر دیا!

مسلمان بھی بچا لیے گئے اور اسلام کو بھی بچا لیا گیا۔ شیطان کے دونوں وار خالی گئے اور حق کی اتنی بڑی جنگ جیت لی گئی۔

اور مزہ کی بات تو یہ ہے کہ اس ”جنگ“ میں نہ نکوار چلی نہ خون بمانہ قربانیاں پیش کرنے کی نوبت آئی نہ حق پرستوں کو جان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی بلکہ صرف امیر المومنینؑ کی خاموشی اور معصومہ کے آنسوؤں نے یہ دونوں مورچے سر کر لیے۔

اللہ! کل رسولؐ کی کیا شان ہے؟ کہ ان کا ایک مودچہ رہتا ہے تو حق کے پرچم کھل جاتے ہیں اور ایک عورت نکار اٹھتی ہے تو قصر باطل کے کنگرے منہدم ہو جاتے ہیں۔

کی موت مرا! اس ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ لازمی ہے کہ سیدہ عالم جو مسلمان ہیں، مکی مومنہ ہیں، خاتونِ جنت ہیں، سیدہ زنانِ بہشت ہیں ضرور اپنے امام زمانہ کی معرفت کامل رکھتی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی بلکہ ان سے ناراض رہیں، ایسی حالت میں وہی صورتیں ممکن ہیں۔

۱۔ یا تو جناب سیدہ کے ایمان سے ہاتھ دھو لیا جائے اس لیے کہ آپ نے خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی تھی، اور

۲۔ یا پھر یہ مان لیا جائے کہ وہ شخص سرے سے امام زمانہ تھا ہی نہیں جس کی بیعت سے آپ نے احتراز فرمایا تھا بلکہ امام زمانہ کوئی اور شخص تھا اور آپ اسی کی بیعت میں تھیں!

ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان جناب سیدہ کے ایمان سے انکار نہیں کر سکتا بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ سیدہ زنانِ بہشت ہیں ایسی حالت میں صرف دوسری ہی صورت صحیح قرار پاتی ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا مرجوحہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ امیر المومنینؑ کی امامت حقہ کا بھی ناقابل انکار ثبوت مل جاتا ہے اس لیے کہ وہ ذات پاک جو شریکۃ الرسولؐ تھی، معصومہ تھی، سیدہ زنانِ بہشت تھی آپ ہی کو امام تسلیم کرتی تھی اور صرف آپ ہی کی بیعت کو جائز قرار دے رہی تھی۔

جناب فاطمہؑ سے زیادہ فضائے رسالت کو جاننے اور سمجھنے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسی حالت میں جب یہ عارفہ فضائے رسولؐ، بقیۃ الرسولؐ، شریکۃ رسولؐ، علیؑ کی امامت کو حق قرار دے رہی ہے تو پھر اس کے حق ہونے سے بھلا کسے انکار ہو سکتا ہے؟

استقرار حق کے سلسلہ میں معصومہؑ کی یہ سعی بلیغ معرکہ حق و باطل کی تاریخ کا

تبلیغ اسلام

مرتدین، منافقین اور مفاوہ پسند مسلمانوں کے سلسلہ میں سیاست علویہ کو بے پناہ کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن ابھی دوسرے عظیم مسائل موجود تھے اور تحریک اسلامی کے قائد کو ان امور میں بھی اپنی بصیرت، معاملہ فہمی اور حکمت و سیاست کا امتحان دینا تھا۔ مرتدین کے استیصال کے ساتھ اندرون ملک کا خطرہ رفع ہو گیا تھا لیکن سلطنت اسلامی کی سرحدوں پر طوفان اٹھتے نظر آرہے تھے۔ ایران کا کسری اور روم کا قیصر اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت سے خائف تھے اور اسے کچل دینے کی آرزو مند ایران اور شام کی سرحدوں سے جنگی ہارے بجنے کی صدائیں اٹا شروع ہو چکی تھیں اور یہ یقینی تھا کہ آج میں توکل مسلمانوں کی نئی سلطنت کو دنیا کے ان قدیم حکمرانوں سے ضرور ٹکر لیتا پڑے گی۔ ملت اسلامیہ کا ناخدا اور دعوت اسلامی کا قائد اس صورت حال کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قیصر اور کسری ریگ دار عرب سے ابھرتی ہوئی اس نئی طاقت کا وجود برواشت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا پر اسلام کا اثر اسی وقت غالب ہو سکتا ہے جب ان قوتوں کو شکست دے کر مسلمان صف اول کی بین الاقوامی طاقت بن جائیں۔ وہ اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف تھا کہ عربستان کے باہر اسلام کی آواز جیسی پہنچائی جاسکتی ہے جب قیصر کسری کی تیار کردہ سید سکندری جس نے جزیرہ نمائے عرب کو گھیر رکھا تھا توڑ ڈالی جائے اور انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی عہدیت میں دے دینے کا اسلامی تصور اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب انسانی حاکمیت کے ان دونوں سب سے بڑے ہتوں کو جنہیں دنیا قیصر کسری کے نام سے یاد کرتی تھیں پاش پاش

حق پرستی کی تاریخ کتنی ہی شاندار کیوں نہ سہی لیکن اس پایہ اور اس شان کے قاتحین پیش کرنے سے بہر حال قاصر ہے اور یہ عظمت و شرف صرف خاتم النبیین کی آلؑ ہی کو نصیب ہے کہ ان کی لب کشائی میں بھی حق کے لیے ظفر ہے اور ان کی خاموشی میں بھی حق کی فحاشی

کر ڈالا جائے۔ یہ تھی وہ صورت حال جو مرتدین کے استیصال کے بعد انقلاب اسلامی کے داعی کے سامنے تھی اور اسے اس حکمت ربانی کے ساتھ اس کا بھی مقابلہ کرنا تھا جس کا مظاہرہ وہ مرتدین کے باب میں کر چکا تھا۔

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرتدین کے خاتمہ کے بعد امیر المومنینؑ نے حصول خلافت کے لیے جنگ کیوں نہیں کی؟ لیکن یہ اعتراض دراصل تاریخ اسلامی اور خود امیر المومنینؑ کی صحیح موقف کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ لوگ امیر المومنینؑ کو بھی انہیں دعویدار ان خلافت و طلبہ کاران سلطنت کی سطح کا انسان تصور کرتے ہیں جنہوں نے ہر ہر قدم پر حصول حکومت کے لیے بخت و عشق کر کے مسلمانوں کی سطوت و شوکت کا جواز نکال دیا ان کے اتحاد کو پانہ پارہ کر ڈالا اور ان کی اس عظیم سلطنت کو خانہ جنگیوں کا لاشعری سلسلہ جاری کر کے برباد کر ڈالا جس کی سرحدیں بنگالہ سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی تھیں۔ دراصل یہ لوگ امیر المومنینؑ کی حیثیت، آپ کے مقاصد آپ کے طریق کار تاریخ اسلام میں آپ کے موقف اور اسلامی تحریک سے آپ کے تعلق کو قطعاً نہیں سمجھتے اور آپ کے افعال و اعمال پر ایک معمولی طلبہ کار سلطنت کے افعال کے زاویہ سے نظر ڈالتے ہیں۔ چودہ سو سال تک شاہی و سلطانی کے مکروہ نظام زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ان کے فکرو نظر کے سانچے ہی بگڑ گئے ہیں۔ ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز ہی غلط ہو گیا ہے اور وہ مقام علوی کی عظمت و رفعت سمجھنے کی اہلیت ہی کھو چکے ہیں وہ اس حقیقت کو سرے سے نظر انداز کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام بادشاہت کے آلودہ منہ نہیں تھے بلکہ وصی رسولؐ تھے اور اس لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل آپ کا مقصد حیات تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اصلاح و انقلاب کے سلسلہ قائم تھے اور اس اعتبار سے اس تحریک کو کامیاب بنانا آپ کی زندگی کا نصب العین تھا۔ آپ اشاعت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے دست راست رہ چکے تھے۔ اس لیے آپ کو اگر کچھ فکر تھی تو اسلام کا پیغام عالمگیر بنانا دینے کی۔ آپ خلافت کا دعویٰ ضرور فرماتے تھے لیکن حکومت آپ کے لیے مقصود بالذات نہیں تھی۔ صرف مہمناج مقصد کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کو حکومت سے صرف اس حد تک دلچسپی تھی کہ اس کے ذریعہ سے آپ ایک طرف تو مسلمانوں کی اعلیٰ اخلاقی و روحانی تحظیم قائم رکھ سکتے تھے اور دوسری طرف اس کی مدد سے اشاعت اسلام کا فریضہ انجام دے سکتے تھے۔ خلافت سے آپ کا مقصد نہ ذاتی عیش تھا اور نہ حصول شہرت، ایسی حالت میں آپ تمام معاملات پر اپنے مشن اور اسلام کی بھلائی کے نقطہ نظر سے غور فرماتے تھے اور وہ راہ عمل اختیار فرماتے تھے جو دعوت اسلامی کو عام کرنے کے لیے ضروری اور سودمند ہو اگر تھی اس موقع پر بھی آپ نے وہی کیا جو آپ کے مقصد حیات کے اعتبار سے ضروری تھا اور جس سے ان مقاصد کے حصول میں مدد مل سکتی تھی جو آپ کو دل و جان سے عزیز تھے۔

اگر اس موقع پر آپ حصول خلافت کے لیے شمشیر کھنٹ ہو جاتے تو اس کے دو ہی نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شکست ہو جاتی اور وہ مقدس ہتھیلیاں شہید ہو جاتیں جن پر تبلیغ و اشاعت اسلام کا انحصار تھا اور دوسرے یہ کہ آپ کامیاب ہو جاتے اور تحت خلافت آپ کے قدموں تلے آجاتا لب و کھنا یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا مجموعی نتیجہ کیا برآمد ہوتا؟ ظاہر ہے کہ اگر مومنین صالحین کی یہ جماعت ختم ہو جاتی تو اسلام مجموعہ رہ جاتا منافقین کا، ان سابق مرتدین کا جن کو ابھی ابھی بزور شمشیر مسلمان بنایا گیا تھا اور ان جلیل عربوں کا جنہوں نے صحیح طور پر اسلامی دعوت انقلاب کو سمجھا بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ دنیا کو اسلام کے صحیح تصور سے آگاہ کرتے یا اسلامی نظام کو دنیا میں قائم کرتے قطعاً ممکن ہی نہ ہو سکتی اور یہ لازمی تھا کہ امیر المومنینؑ کی شہادت کے ساتھ ہی اسلام کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔ ایسی حالت میں

تھے لیکن ایک مجروح اصول کی خاطر میدان جنگ میں بھیجے جاتے تو وہی مہتر پیش کرتے جو احد اور حنین میں پیش کر چکے تھے۔

امیر المومنینؑ نے تحت و تاج کے شیدائیوں کو سلطنت کا کھلونا دے کر جو فائدہ اٹھایا وہ سیاست علویہ کا ایک بے نظیر نمونہ ہے۔ آپ کے اس اقدام کا نتیجہ یہ ہوا کہ

۱۔

ان عرب فوجوں نے جو منافقین، سابق مرتدین، مال فہیمت کے شیدائیوں، دولت کے پرستاروں اور عربی مملکت کے فداکاروں پر مشتمل تھیں تو وسیع سلطنت اور حصول دولت کے جذبہ میں ان قیصر کسریٰ کی کمر توڑ دی جن سے اسلام کو شدید خطرہ تھا حکمران خوش تھے کہ ان کو "تاج اعظم" کا لقب حاصل ہو گیا سپاہی مسرور تھے کہ ان کو کافی مال فہیمت میسر آگیا اور تحریک اسلامی کا قائد، علیؑ خوش تھا کہ مومنین صالحین کو قربانی دے بغیر دعوت اسلام کے محترم ارکان کو آگ اور خون کی بھٹی میں جھونکے بغیر اور سچے مسلمانوں کو تلوار کی آغ سے محفوظ رکھتے ہوئے اسلام کے دو خطرناک دشمنوں کا خاتمہ کرا دیا گیا۔

۲۔

ایران، مصر، شام، فلسطین اور عراق پر عربوں کا پرچم فتح لہرانے لگا جس کے نتیجہ میں ان ممالک میں اس صحیح اور سچے اسلام کی تبلیغ آسان ہو گئی۔ جس کے علیردار حضرات علی مرتضیٰؑ تھے۔ کفر کی قوت ٹوٹ گئی اور سچے مسلمانوں کو ان علاقوں میں دعوت اسلام عام کرنے کا پورا موقع حاصل ہو گیا۔

۳۔

قیصر و کسریٰ کے مقابلہ میں جو لڑائیاں لڑی گئیں ان میں ہزاروں مسلمان مارے گئے لیکن حضرت علی علیہ السلام کی ذہانت کے نتیجہ میں وہ حقیقی اور سچے مسلمان جو اسلام کے مقصود حقیقی کو سمجھتے تھے جو رسولؐ کی دعوت انقلاب کا سچا نمونہ تھے جو اسلام کی اعلیٰ اخلاقی و روحانی قدروں کے امین تھے اور جنہوں نے

شہادت کا مقصد ہوتا اسلام کی موت اور ظاہر ہے کہ امیر المومنینؑ اس صورت حال کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ رہا یہ امر کہ جنگ میں آپ کو کامیابی ہوتی تو اول تو بظاہر اس کی کوئی امید ہی نہیں تھی اور دوسرے اگر آپ کامیاب بھی ہو جاتے تو آپ ایک ایسی قوم پر حکمران ہوتے جو اصولی اور بنیادی طور پر آپ سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی تھی۔ جو تلوار کی نوک پر آپ کی اطاعت تو کرتی لیکن تبلیغ اسلام کی جہم میں آپ کا ساتھ نہ دیتی جو آپ کو "بادشاہ" تو مانتی لیکن امام کی حیثیت سے قبول نہ کرتی جس کے سر اسلام کے سامنے جھکتے اور دل صنم کدوں کا طواف کرتے اور جس پر آپ ساری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے تو کیا خود سرحد اسلامی کی ممانعت کے لیے بھی احتیاج نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی حالت میں آپ کو اپنی تمام تر توجہ خود عربوں میں اسلام حقیقی کی اشاعت پر مرکوز رکھنا پڑتی اور قیصر کسریٰ کو شکست دے کر ساری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام دھرا دے جاتا۔ ایسی حالت میں آپ نے وہی کیا جو حکمت ربانی کے امین کو کرنا چاہیے تھا۔ جو صرف سیاست ابیہ کے وارث عمل میں لا سکتے تھے اور جس حسین تدبیر کی مثال اولیاء اللہ کے علاوہ اور کہیں دستیاب نہیں ہو سکتی تھی آپ نے حکومت کے باب میں اپنی خاموشی جاری رکھی اور ایسا طرز عمل اختیار فرمایا جس کے نتیجہ میں فرماں روا ایمان سلطنت اسلامی میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اب یہ سلطنت ان کی "اپنی" ہے، ان کی طاقت کو اب کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے اور اس لحاظ سے اس مملکت کے تحفظ کی ذمہ داری اب خود انہیں پر ہے۔

اس احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے "اپنی مملکت" کو قیصر کسریٰ کے خطرہ سے محفوظ رکھنے کی تیاری شروع کر دی اور جن اسلام دشمن قوتوں کا استیصال خود امیر المومنینؑ اور مومنین صالحین کا فرض تھا ان کو ختم کرنے، ان کے مقابلہ میں فتح آزا ہونے کی ذمہ داری ان مغلوبہ مسلمانوں پر ڈال دی گئی جو سلطنت کے لیے تو کفار سے لڑ سکتے

گیا کہ صدر اسلام کو مستحکم کر دیں اور مکہ اور مدینہ کو جو مفاہیم ہندوں کے اثرات کے نتیجہ میں عربوں کی سیاسی اور عسکری قوت کے مرکز بن گئے تھے اپنے اثرات کے ماتحت علوم و تمدن اسلامیہ کا مرکز بنادیں۔

۷۔ اندرون عربستان میں اسلام کی تبلیغ مکمل کر لی گئی۔ یہ صحیح ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں عربوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس قبولیت اسلام کی حقیقت بس اتنی تھی کہ پیغمبر اسلام کا انتقال ہوتے ہی عربوں کا بیشتر حصہ مرتد ہو گیا تھا۔ ان مرتدین کو دورانِ خلافت اول دوبارہ بنو کب شمشیر مسلمان بننے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ تلوار کے خوف سے مسلمان ہونے والے سچے مسلمان نہیں کہے جاسکتے۔ ضرورت اس کی تھی کہ عربوں میں اسلام کی صحیح تبلیغ کی جائے فرماں روا لیانِ وقت چونکہ تغیر ممالک میں مصروف تھے اس لیے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ امیر المومنینؑ پر چونکہ حکومت یا جنگ کی ذمہ داریاں نہیں تھیں اس لیے آپ اور آپ کے ساتھی خاموشی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ عربستان میں اسلام کے قدم ہمیشہ کے لیے جم گئے۔

مفتوحہ ممالک میں جو اسلام پھیلا وہ ان مسلمان فوجوں کی بدولت نہیں پھیلا جو ان علاقوں کو فتح کرنے گئی تھیں اس لیے کہ ان فوجوں میں چاہے کتنے ہی اچھے تیغ زن کیوں نہ شامل ہوں لیکن اسلام اور اس کے اعلیٰ نظام زندگی کو جاننے والے بہت کم تھے پھر اس حقیقت سے بھی انکار ناممکن ہے کہ جزیب سوماؤں کی تلواریں سروں کو تو جھکا سکتی تھیں لیکن دلوں کو نہیں جھکا سکتی تھیں۔ دلوں پر قبضہ شمشیر کی نوک سے نہیں ہوتا علم، اخلاق، محبت اور روحانیت کی طاقت سے ہوا کرتا ہے۔ یہ کام جنگ آؤں سپاہیوں کا نہیں ہے پر امن، مبتلین اور علمائے امت کا ہے۔ امیر المومنینؑ ایک اعلیٰ درجے کے مبلغ

لسان فیض ترجمان رسالت سے اسلام کی حقیقی تفسیر و تشریح معلوم کی تھی ان جنگوں سے دور رہے اور اس طرح وہ لوگ بچ گئے جو مفتوحہ علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے حقیقی معنوں میں لائق تھے۔

۸۔ قیصر کسریٰ کی ذلت آمیز شکست نے ساری دنیا کی نگاہیں اسلام کی طرف موڑ دیں اور پہلے جس دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا اب ایک کوا ب دنیا بڑی سچیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ غیر ممالک کے لوگوں کو بھی اسلام اور مسلمانوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی فکر پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے سب سے بڑی بین الاقوامی طاقت بن جانے کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ دنیا بھر میں اسلام کو جاننے کا شوق بیدار ہو گیا۔ اسی طرح اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے زمین تیار ہو گئی اور ایک ایسی نفسیاتی فضا پیدا ہو گئی جو تبلیغ میں بے حد معاون ہوا کرتی ہے۔

۹۔ امیر المومنینؑ اور دوسرے علمائے امت کو منافقین کی سازشوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں قرآن و حدیث اور شریعت کی تعلیم عام کرنے کا موقع حاصل ہو گیا تاریخیں شاید ہیں کہ امیر المومنینؑ اور دوسرے صلحائے امت اس زمانہ میں جبکہ فرمانروایانِ وقت تغیر ملک کی مہم میں مصروف تھے مدینہ میں وعظ و تبلیغ و ہدایت کا کام پوری سرگرمی سے انجام دیتے رہے اور اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ علوم اسلامی کا گہوارہ بن گیا۔ مدینہ کو فقہ اور حدیث میں جو مرکزیت حاصل ہوئی وہ دورانِ فتوحاتِ ملکی میں امیر المومنینؑ کی انہی علمی کاوشوں کا نتیجہ تھی منافقین مکہ اور مدینہ میں موجود رہتے تو وہ اسلامی علوم کی اشاعت میں ہمیشہ رخنہ اندازی کرتے رہتے اور ہرگز اسے پسند نہ کرتے کہ اس دین کا علم عام ہو جسے وہ اپنے دل کے پردوں میں ٹاپند کرتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ مالِ قیمت کی تمنا میں مدینہ سے دور ایران و مصر میں مصروف جنگ تھے اس لیے امیر المومنینؑ کو یہ موقع مل

کے خوف سے گھروں میں کنڈیاں لگائے بیٹھا تھا نظر انداز کرتے ہوئے اس شخص کو تخت خلافت سوئپ دیا جسے یہ جماعت پورے چھٹیس سال تک اپنے مقاصد کی راہ میں سنگ گراں تصور کرتے ہوئے ٹھکرائی رہی تھی۔ اور نام فساد عرب "قاتحین" کا یہ عالم تھا کہ ان کو چار و ناچار اسی شخص کی بغیت کرنا پڑی جسے وہ اپنے شہنشاہیت پسندی کے عزائم کا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے تھے۔

شامیوں نے تلوار کی فتح کا جو بدلہ دیا وہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی خطرناک افسانہ ہے۔ دنیا نے یہ تماشہ دیکھا کہ وہی شامی جن کو مدینہ والوں کی شمیر برقیاب نے اپنا محکوم بنایا تھا محض تیس سال کی مختصر مدت میں خود مدینہ کے حاکم ہو گئے۔ اسلامی سیاست کا مرکز مدینہ سے دمشق منتقل ہو گیا اور مکہ اور مدینہ کو شامیوں کی شمیر انتقام کی بدولت بار بار تاراجی کا منہ دیکھنا پڑا۔

ایرانیوں نے اپنی شکست کا انتقام اس طرح لیا کہ ایک صدی کے اندر ہی اندر دینی عباس کے پردہ میں عربوں پر ایرانیوں کا تسلط قائم ہو گیا! ان تاریخی حقائق سے بھلا کسے انکار ہو سکتا ہے؟

یہ واقعات بجائے خود اس کا ثبوت ہیں کہ امیر المومنینؑ نے جلالت کا بہت صحیح اندازہ لگایا تھا اور آپ کا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا کہ تلوار کی فتح چونکہ عارضی اور بے اثر ہے اس لیے اخلاقی، علمی، روحانی اور ذہنی فتح حاصل کی جانی چاہیے تاکہ مفتوحہ ممالک پر اسلام کا اثر قائم رہ سکے۔ آپ ہمیشہ اسی کوشش میں مصروف رہے چنانچہ آپ کی کاوشوں کا جو نتیجہ لکھوادہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔

عرب قاتحین نے قلدسیہ، نمادند اور برہمنوں کی غلامیوں میں ہمارے بھائیوں کو مصر و شام و عراق پر جو پرچم لٹرایا تھا وہ تو چند ہی سال میں سرگرم ہو گیا لیکن امیر المومنینؑ نے روحانی، ذہنی اور ذہنی میدان میں جو پرچم نصب کیا تھا وہ آج تک پوری شان سے

اور نفسیات انسانی کے ایک بے پناہ ماہر کی حیثیت سے اس حقیقت کو خوب جانتے تھے چنانچہ آپ نے تلوار کی فتح کو محبت کی فتح میں اور سروں کے جھکاؤ کو دلوں کی تغیر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور مسلمان ایک ملک فتح کرتے تھے اور ہر صلہ امت اس ملک میں تبلیغ کرنے پہنچ جاتے تھے اور آج اسی سیاست کا یہ کرشمہ ہے کہ ایران و مصر و شام سینکڑوں سیاسی انقلابات کے باوجود اسلام کے حلقہ بگوش نظر آرہے ہیں۔

امیر المومنین علیہ السلام اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے کہ جن علاقوں پر مسلمان نبوکہ شمیر قبضہ کریں گے وہاں کے لوگوں میں فطری طور پر مسلمانوں کی مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ان میں یہ احساس عام ہو گا کہ مسلمانوں نے ان کی سلطنت اور آزادی کا خاتمہ کر دیا ہے ان کے تہذیب و تمدن کو فنا کر دیا ہے ان کے معاہدہ کو دیر ان اور ان کے مذہب کو تاراج کیا ہے اور محض قوت کے تل پر ان کو عرب سلطنت کا غلام بنادیا ہے اس احساس کے نتیجے میں وہ اپنے دل کے پردوں میں مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں گے اور جیسے ہی ان کو موقع ملے گا وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت رکے عربوں کے ساتھ ہی اسلام کو بھی اپنے ملک سے بے دخل کر دیں گے۔ عرب قاتحین اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے چنانچہ یہ ایک تاریخی صداقت ہے کہ اگر امیر المومنینؑ نے مفتوحہ ممالک میں تبلیغ کا بندوبست نہ کر دیا ہوتا تو عربوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ہی ان علاقوں سے اسلام کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔

ہمارے اس دعوے کا ثبوت خود اسلامی تاریخ ہے۔

تلوار کی فتح اتنی بے اثر اور عارضی ثابت ہوئی کہ مصریوں نے محض چند ہی سال کے اندر تیسری خلافت کا خاتمہ کر کے مجازی عربوں کے طعناور کو خاک میں ملا دیا اور وہی مصری جن کو ابھی چند روز قبل عربوں نے شکست دی تھی مدینہ کے سیاہ و سفید کے مختار بن گئے۔ یہی نہیں بلکہ مصریوں نے "قاتحین" کے پورے گروہ کو جو مصریوں

مزارات قید خانہ شام، مشہد راس الحسین، منبر سید سجاد، بازار شام کا پھاٹک اور سرے شہدائے کربلا، آج بھی شام میں اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ تلواریں فتح کے آثار مٹ گئے لیکن امیر المومنینؑ اور خاندان رسالت کی روحانی فتح شام کو اسلامی ممالک کا گوارہ بنائے ہوئے ہے۔

لبنان میں محض ایک تاریخی عمارت ہے اور وہ ہے امیر المومنینؑ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ کا روضہ جو لبنان کے مسیحی ماحول میں بھی اسلام کی یاد تازہ کرنا رہتا ہے۔

مصر میں مشہد راس الحسینؑ کو جو مرجعیت حاصل ہے وہ کسی دوسری عمارت کو حاصل نہیں۔

یمن تلواریں سے فتح نہیں ہوا، امیر المومنینؑ کی تبلیغ سے فتح ہوئی۔ لیکن طوی تبلیغ کا اثر کچھ اتنا گہرا تھا کہ اسے اسلام سے وابستہ رکھنے کے لیے سرزمین یمن پر نہ تو کوئی قربانی دینا پڑی اور نہ علیؑ کے بعد کسی دوسرے کو اس علاقہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آج یمن میں اسلام کی بھاس حقیقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسلام کو کسی عسکری فتح کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلام پر امن طریقہ پر ہی پھیل سکتا تھا اور پھیلا شام و ایران و عراق اگر آج مسلمان ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان علاقوں کو بیورو شیشیر اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا بلکہ ان علاقوں میں اسلام کا وجود آل رسولؑ کے روحانی اور تبلیغی مجاہدات اور ان کی بے مثل قربانیوں کا صدقہ ہے یمن چونکہ تبلیغ سے مسلمان ہوا تھا اس لیے وہاں کسی قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ عراق، ایران اور شام تلواریں سے فتح ہوئے تھے اس لیے وہاں دلوں کی تسخیر ضروری تھی۔ یہ کام قاتحین نے نہیں کیا، خاندان رسالت نے انجام دیا چنانچہ آج اگر یہ ممالک اسلام کے حلقہ گوش ہیں اور عرب سلطنت کے خاتمہ کے ساتھ ہی دوبارہ اپنے آبائی مذاہب کی طرف نہیں پلٹ گئے تو یہ

جلوہ مگر ہے۔ چنانچہ ایران چلے جائیے۔ آج وہاں سحرین وقاص کی فتح کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ نمونہ کے میدان میں جو خون بہا تھا وہ تھیں ہوئیں خشک ہو چکا نہ معلوم کتنی سلطنتیں بنیں اور بگڑ گئیں چودہ سو برس میں نہ معلوم کتنے بادشاہ آئے اور گئے لیکن ایران پر امام علی رضاؑ کی حکومت بدستور قائم ہے اور امیر المومنینؑ کے اس فرزند کو وہ دائمی حکمرانی حاصل ہے جو صرف دلوں کی تسخیر سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ عراق پر شعی بن حارث شہبانی کی لشکر کشی اور خالد بن ولیدؓ کی یلغار آج تاریخ کا ایک ورق پار نہیں ہے اور اسلامی تاریخ کے طلبہ کے علاوہ اس عارضی ملک گیری کی داستان بھی کسی کو معلوم نہیں لیکن نجف، کربلا، کاظمین اور سامرہ طوی فتح روحانی کے وہ نقوش جمیل ہیں جو آج بھی دنیا کو آل رسولؑ کی فتح مبین کے مشاہدہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آل رسولؑ کے ان مآثر حیرت کے علاوہ سلمان، جابر بن عبد اللہ انصاری اور حذیفہ یمانی کے مزارات اپنی مرجعیت کے ذریعہ امیر المومنینؑ کی اصابت لگ کر گواہی دے رہے ہیں۔

شام میں یرموک کی فتح بھلائی جا چکی، خالد کی تلوار کسی غائب گھر میں بھی موجود نہیں لیکن زینبؑ دام کلثومؑ کے ناموں سے منسوب مزارات آج بھی مرجع خلافت ہیں۔ اور امیر المومنینؑ کی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج شام میں جا کے دیکھ لےجئے کہ اس ملک میں جو آل رسولؑ کے دشمنوں کا سب سے بڑا مرکز کہلاتا تھا اسلام کے مآثر کس ذات پاک سے تعلق رکھتے ہیں؟ آج شام پر مدینہ کی قرشی حکومت نہیں مدینہ والوں کی سلطنت کا کوئی عکس موجود نہیں تلواریں فتح کی کوئی نشانی موجود نہیں لیکن آل رسولؑ کی مظلومانہ تبلیغ کے آثار پہ پہ پر موجود ہیں۔ حضرت زینبؑ، حضرت ام کلثومؑ، حضرت سکینہؑ، حضرت ام حبیبہؑ، حضرت مقدادؑ، حضرت جبر بن عدیؑ، حضرت بلالؑ، حضرت ابی بن کعبؑ، حضرت رقیہ بنت الحسینؑ، حضرت عبداللہ ابن جعفرؑ، حضرت عبداللہ بن امام زین العابدینؑ، حضرت فاطمہؑ بنت الحسینؑ اور حضرت عبداللہ بن امام جعفر صادقؑ کے

خلافت سے محروم ہونے پر صبر فرمایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دولت اور سلطنت کے پروانوں نے قیصر کسریٰ کے سے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی، دور دراز ممالک اسلام کے ظاہری ڈھانچہ سے واقف ہو گئے اور آل رسولؐ کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے خاموش مجاہدات اور پراسن تبلیغ سے ان علاقوں کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا حلقہ بکوش بنالیں۔

اگر تحریک اسلامی کا قائد اعظم دور فتوحات میں مسلمانوں سے ظاہری تعاون کا مظاہرہ نہ کرنا تو تبلیغ اسلام کے یہ ذریعے مواقع سے ہرگز فایز نہ ہوتے یہی وجہ ہے کہ اس حکیم اسلام نے اس کا لحاظ نہیں کیا کہ تاج شاہی کس کے سر پر جگنا رہا ہے یا تاریخ کن شخصیتوں کے ساتھ فاتح امیر ان و شام کے الفاظ استعمال کرے گی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر چھوٹے قلب و دماغ کے لوگ کرتے ہیں۔ حکمت ربانی کے امین ایسی ادنیٰ باتوں پر نظر نہیں ڈالتے، ان کو صرف اپنے اعلیٰ مقاصد کی فکر رہتی ہے اور وہ ان مقاصد کے اعتبار سے ہی اپنے اقدام تجویز کرتے ہیں، امیر المومنینؑ کے سامنے غیر ممالک میں اسلام کی تبلیغ کا سوال تھا قیصر کسریٰ کی سی اسلام دشمن قوتوں کو ختم کر دینے کا مسئلہ تھا۔ اسلامی سرحدوں کو محفوظ بنانا دینے کی ضرورت تھی اور آپ کو وہ طرز عمل اختیار کرنا تھا جو آپ کے ان مقاصد کو پورا کر سکے چنانچہ آپ نے ایک دور بین قائد کی حیثیت سے تخت خلافت کے حصول میں اپنی قوتیں ضائع نہیں کیں بلکہ وہ انداز کار اختیار فرمایا جس کے نتیجہ میں آپ کے تمام مقاصد خود بخود حاصل ہو گئے۔ مومنین کو آگ اور خون کی ہولی نہیں کھیلنا پڑی۔ مسلمان و ابوذرؓ کو آگ سے بھی محفوظ رہا۔ بچے انتھاکوں کو قیصر کسریٰ سے لگراؤ بھی نہیں لیا تاہم اور دنیا نے دیکھا کہ دشمنان اسلام کی قوت پادہ پادہ ہو گئی۔ اسلام کی سرحدیں ان لوگوں نے جن کو انقلاب اسلامی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور جو صرف دولت کے لیے لڑ رہے تھے قائد اٹھایا تحریک اسلامی نے ان شیدائیوں نے جو جنگ سے دور امن کی فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے لڑنے

لیض ہے اس دلوں کی فتح تک۔ اس روحانی اقتدار کا اس جی مقلوبانہ تبلیغ کا جس کے علمبردار امیر المومنینؑ تھے۔

مزید یقین کی ضرورت ہو تو اندلس پر نظر ڈال لیجئے، مہدیہ کو دیکھ لیجئے، قبرص اور دودی کنیز کو ملا لیجئے، قریطہ لکھے، جنوبی اطالیہ کے حالات پر نگاہ ڈال لیجئے۔ ان علاقوں میں صرف تلوار کی فتح ظہور میں آئی۔ تبلیغ علوی کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری قوت میں زوال پیدا ہوا ان علاقوں سے اسلام کا بھی خاتمہ ہو گیا شام و ایران و عراق و مصر کا بھی یہی حال ہوتا لیکن آل رسولؐ نے دلوں کی فتح کا جو بندوبست کیا تھا اسی کے نتیجہ میں یہ علاقے سینکڑوں سیاسی انقلابات کے باوجود مسلمان ہیں اور اس خاموشی سنی و جہد کی گواہی دے رہے ہیں جو امیر المومنینؑ اسلام کے لیے فرما رہے تھے۔

امیر المومنینؑ کی فتح مہین کا اس سے زیادہ نکلا اور روشن مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن ممالک کو ان لوگوں نے فتح کیا تھا جو امیر المومنینؑ کو مسد خلافت سے دور رکھ کر آل رسولؐ کو شہ گمناہی میں پھینک دینا چاہتے تھے انہیں ممالک کے عوام آل رسولؐ کے مزارات اور کی خاک کو تو تپائے چشم بنا رہے ہیں اور آج جبکہ عرب فاتحین اور ان کے سرداروں کے نام صرف ارباب تاریخ کو یاد رہ گئے ہیں عوام نجف و کربلا و خراسان کی روحانی عظمت کے سامنے سرنگوں نظر آ رہے ہیں یہ ہے دلوں کی اس فتح کا مظاہرہ جو امیر المومنینؑ نے حاصل فرمائی اور جس کے نقوش انتہائی ظلم و ستم کے باوجود آج تک اسلامی عالم میں ہیرے کی طرح جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔

تحریک اسلامی کے قائد کے عظیم تدبیر اور اس کی بے پناہ تبلیغی صلاحیتوں کا اس سے شاندار مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے تحریک اسلامی کے جواہر ہاروں اور اسلام کے پراسن مجاہدوں کو خانہ جنگی کی جھینٹ چڑھنے سے بچالیا اور چند سال تک تخت

مظہر نہیں دیکھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے موقع ملنے ہی مسلمانوں کے ساتھ ہی اسلام کا بھی خاتمہ کر دیا لیکن عراق و ایران و مصر و شام نے آل رسولؐ کو دیکھا، سیاست علویہ کے سبب پناہ کمال کو دیکھا یعنی سچے اور گھرے ہوئے اسلام کو دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ جہاں انہوں نے مدینہ والوں کی فرمانروائی کا جلال توڑ ڈالا وہیں اسلام کی جلالتین میں خود اس طرح جکڑے گئے کہ آج تک وہاں آفتاب اسلام کی ضیاء پاشیاں جاری ہیں۔

امیر المومنین علیہ السلام نے جن عظیم مصلحت کی بنیاد پر کوفہ کو اپنا دار الحکومت قرار دیا ان میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ عراق اور ایران کے لوگ جن کے دلوں میں اپنی سلطنت اور عجمی تہذیب کی برابری پر غم و غصہ کے شرابے بھڑک رہے تھے اور جو اسلام کو عرب شمشائیت کا مترادف سمجھ رہے تھے اسلام کے پیکر حقیقی کو امیر المومنینؑ اور آل رسولؐ کی شکل میں دیکھ لیں، ان لوگوں نے اب تک مسلمانوں کی تلوار کو دیکھا تھا اور حرص کشور کشائی کو اسلام سمجھا تھا اب ان کے سامنے آل رسولؐ کے مجسم افراد پیش کیے گئے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ اسلام نام ہے اس اعلیٰ اور برتر ذہنی، روحانی، علمی اور انقلابی تحریک کا جس کا مظہر اتم علیؑ، جن حسینؑ اور ان کے ساتھی ہیں۔ اسلام کا یہ روپ پیش ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ گمبھوں کے دل اسلام کے لیے جیت لیے گئے اور مسلمان فاتحین کی عارضی شمشائیت اسلام کی دائمی فتح میں تبدیل ہو گئی۔

شام کا معاملہ البتہ بہت شیرازہ تھا۔

یہ صحیح ہے کہ شام خلافت دوم کے ابتدائی عہد میں فتح کر لیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی کہ ابتر اسے ہی شام اس آل ابوسفیان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا جسے اسلام ظاہری تک سے دلچسپی نہیں تھی اور جس نے خود مسلمانوں کی تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا۔ ایسی حالت میں شام میں حاکم اور محکوم، راعی اور رعایا دونوں وہ تھے جو اسلام سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے

والے سلطنت کے لیے مرتے رہے اور صلحائے امت بھائے اسلام کے لیے جیتے رہے۔ اس سے زیادہ مدبرانہ قیادت اور تحریک اسلامی کی بصیرت افراد لئڈر شپ اور کیا ہو سکتی ہے؟

امیر المومنین علیہ السلام کو اس امر کا بخوبی اندازہ تھا کہ مفتوحین میں ہمیشہ فاتحین کے خلاف نفرت کا ایک جذبہ موجود رہتا ہے اور یہ نفرت صرف فاتحین کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کے مذہب، تمدن، تہذیب اور روایات تک سے مفتوحین کو شدید نفرت ہوا کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ فاتحین کے رعب و دہش کے نتیجہ میں مفتوحین خاموش رہیں لیکن یہ خاموشی رضامندی کا ثبوت نہیں ہوتی۔ مصر و عراق و ایران و شام بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ ان ممالک میں بسنے والی قومیں بھی علم الاقوام کے اس دستور سے الگ نہیں چل سکتی تھیں۔ وہ بھی اس نفسیاتی رد عمل کا مظاہرہ کرنے پر مجبور تھیں اور بہت ممکن تھا کہ ان ملکوں میں بھی اسلام کا وہی شہرہ ناجو اچین میں ہوا لیکن آل رسولؐ نے اپنی مظلومیت، حق پرستی، تبلیغ اور روحانی برتری کے سارے اس رد عمل کو وجود میں آنے سے روک دیا اور ان ممالک پر یہ حقیقت آشکار کر دی کہ اسلام فاتحین کی خونریز تلواروں کا نام نہیں ہے۔ کرہا کی داستان مظلومی کا نام ہے۔ اسلام حرص کشور کشائی کا مظاہرہ نہیں ہے ایک بلند تر اخلاقی اور روحانی نظام کا نام ہے اور اسلام کا مقصد مفتوحین کی دولت پر ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے۔ خوف بھوکے وہ کرغیوں کا پیٹ پالنا اسلام کی تعلیم ہے، عراق ایران مصر و شام کی مفتوح قوموں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کے حقیقی نمائندے وہ فاتحین نہیں تھے جنہوں نے ان ممالک کو روند ڈالا تھا بلکہ اسلام کی سچی تصویر وہ آل رسولؐ تھی جس نے خود اپنے خون میں نما کر عروس اسلام کے منہ پر نور کو نکھار دیا تھا۔ اچین اور قادیسیہ کے لوگوں کو یہ تجربہ نہیں ہوا انہوں نے صرف بنی امیہ کی تلواریں دیکھیں، آل رسولؐ کی قریاہوں اور ان کی محبت آفریں تبلیغ کا

تھا، موصوف خوب جانتے تھے کہ آپ کی رعایا کا اصلی مذہب کیا ہے اور ایک ہوشیار سیاستدان کی حیثیت سے رعایا کے جذبات سے کھینچا بھی خوب جانتے تھے، آپ نے اپنی ان تدابیر سے شامیوں پر اچھی طرح سے یہ حقیقت واضح فرمادی کہ آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہوں نے شام کی مسیحی سلطنت، مسیحی مذہب، قدیم شامی زبان اور مسیحی تمدن کو مٹایا ہے بلکہ آپ بھی دارصل انہیں لوگوں کے دُغم خوردہ ہیں اور صرف اسی حد تک مسلمان ہیں جس حد تک تنویر نے شامیوں کو مسلمان بنادیا ہے۔ ایسی حالت میں بنی امیہ اور شامیوں میں جس حد تک بھی اتحاد نہ ہو جاتا وہ کم تھا اس اتحاد نے پہلے تو یہ کیا کہ خلافت دوئم و سوم کے زمانہ میں اسلام حقیقی کے علمبرداروں کو شامی سرحد میں داخل ہونے سے روکے رکھا چنانچہ ابوذر شام گئے تو نکالے گئے اور جو دوسرے ممتاز صحابہ رسول اسلامی نظام زندگی کو سمجھتے تھے ان کو بھی شام سے واپس نکال دے دیا گیا تاریخ میں بے شمار واقعات اس قسم کے بھرے ہوئے ہیں جس کا بھی چاہے دیکھ لے اور جب دولت کی فراوانی اور ایمانی جذبہ کی کمی نے مرکز اسلام کو کمزور کیا تو یہی اتحاد شامی و سفینی اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ ڈالنے صدر اسلام کو فدا کر دینے اور اسلامی انقلاب کا نام و نشان محو کر ڈالنے کے لیے مفسدین کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔

شام کا مکار عیسائی یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اسلام کی زوادات کے مسیحیت کا جامہ پہن لیا تو سارے مسلمان شامیوں کے مقابلہ میں صف آرا ہو جائیں گے اور اس مرتبہ پر موک سے بھی زیادہ دولت، امیر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے وہ اسلام کی نقاب اوڑھ کے اسلام پر حملہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے نبی اور آل نبی کو مٹانے کا نام لیا تو مسلمان مشتعل ہو جائیں گے اس لیے اس نے نبی اور خاندان نبوت کے بجائے علی اور آل علی کا لفظ گھڑ لیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ علی اور ان کی آل سے لڑ رہا ہے وہ جانتا تھا کہ رسول و آل رسول اور علی و آل علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی و آل

خواہش مند تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جس طرح مسلمانوں نے ان کے اقتدار، ان کی سلطنت، ان کے تمدن اور ان کے مذہب کو مٹایا ہے اسی طرح وہ اسلام اور اس کے تمام آثار کا خاتمہ کر دیں شامی آل ابوسفیان کے محض اس لیے فدائی تھے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ابوسفیان نے خلافت کا نشانہ قائم ہوتے ہی جنت و نار کا مسکھہ اڑ لیا ہے اور حاکم شام کا فرزند کھلم کھلا وحی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسی حالت میں شامی یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ آل ابوسفیان کے پردہ میں اسلام اور مسلمانوں سے اپنی شکست کا پورا پورا انتقام لے سکیں گے۔ اسی طرح امیر معاویہ کو شامی عزیز تھے اس لیے کہ موصوف یہ جانتے تھے کہ کفار مکہ کا خاتمہ ہو جانے کے بعد اب شامی لشکروں کی مدد سے ہی اسلام کی انقلابی تحریک کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے، اسی حالت میں راعی اور رعایا دونوں کا عقائد دونوں کا مقصد نصب العین ایک تھا دونوں اسلام دشمنی کے مسئلہ پر متحد تھے یہ صحیح ہے کہ دونوں کے چہروں پر اسلام کی نقاب پڑی ہوئی تھی لیکن دلوں کا حال تو بس خدا ہی کو معلوم تھا شامی عیسائی محض تنویر کے بل پر اسلام کو حق نہیں مان سکتے تھے اس لیے پیشانیوں پر ہلال کو برہاں کر لینے کے باوجود ان کے دل کے کلیسا صلیب سے معمور تھے۔ ان کی زبانوں پر توحید کا کلمہ ضرور تھا لیکن دل تثلیث کے پرستار تھے۔ وہ ظاہر میں بہ خوف شمشیر اسلام کے آئے تھے لیکن باطن میں مسیحیت کے شیدائی تھے اس لیے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جبر سے دل یا مذہب تبدیل نہیں ہوا کرتا عقائد نہیں بدلا کرتے۔ تنویر کی طاقت زبان سے چاہے کچھ کہلو الے لیکن تصورات کی دنیا پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ عربوں کی تنویر نے شامیوں پر اسلام ”مسلط“ کر دیا تھا لیکن ان کے دلوں سے مسیحیت ختم نہیں کی تھی۔ امیر معاویہ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے چنانچہ انہوں نے شامی عیسائی کی دلجوئی کے لیے ہی وہ رویہ اختیار کیا تھا جس پر حضرت عمر کو یہ تاریخی جملہ ادا کرنا پڑا تھا کہ ”معاویہ عرب کا قیصر ہے“ امیر معاویہ کے صلیب نگے میں ڈال کر مرنے میں بھی یہی رمز پوشیدہ

تھی جو کسی بادشاہت یا دنیوی سلطنت کے لیے لڑتے ہیں مذہب کے لیے لڑنے والا سپاہی جان پر کھیل جانا ثواب جانتا ہے اس لیے اس کا موریل (کردار) اعلیٰ ہوتا ہے اور وہ آخری دم تک لڑتا رہتا ہے۔

شامی لشکر نے قصاص خون عثمان کا نعرو لگا کر اپنی جنگ کا اصلی مقصد مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا اس کا مقصد اصلی تو تھا اسلام کو ختم کر دینا اور مکہ و مدینہ کو نیست و نابود کر دینا لیکن اگر یہ مقصد اصلی مسلمانوں کے سامنے آجاتا تو سارے مسلمان غلیظہ وقت کی پشت پر جمع ہو جاتے اس لیے اس نے قصاص خون عثمان کا نعرو لگا کر تاکہ مسلمان اس دھوکے میں رہیں کہ علیؑ اور معاویہؓ میں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور اس حقیقت کو نہ سمجھنے پائیں کہ عسکین کے میدان میں دراصل اسلام اور دھم خوردہ مسیحیت میں جنگ ہو رہی ہے اس سے شامیوں کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جنگ سے الگ رہا اور اسلام کی حفاظت و صیانت کی ساری ذمہ داری صرف کوفہ اور عراق کے لوگوں پر آگئی۔

شامی علیؑ و آل علیؑ کو اپنا حریف قرار دے کر ان مسلمانوں کو بھی اسلام و کفر کے اس سنگین معرکہ سے علیحدہ کر دینے میں کامیاب ہو گئے جو امیر المومنینؑ کو عرب شنشائیت کا مخالف جانتے تھے اور اس اعتبار سے آپؑ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ اگر یہ سمجھتے کہ شامی عیسائی عربوں کے سیاسی اقتدار اصلی کو چیلنج کر رہا ہے تو اپنی قومی حیصیت کے نتیجہ میں یہ ضرور میدان میں آجاتے لیکن ان کو یہ سمجھا کے چپ کرا دیا گیا کہ لڑائی مدینہ والوں یا عربوں کی سلطنت کے خلاف نہیں ہے صرف علیؑ اور آل علیؑ سے ہے جس کو یہ لوگ خود بھی اپنی شنشائیت کا مخالف جانتے تھے۔

شامی لشکروں کو اگر عربستان میں داخل ہو کر جنگ کرنے کی اجازت دے دی تو

علیؑ کو مٹا دیا تو رسولؐ اور ان کے خاندان کا نام تاریخ سے محو کر دیا لیکن پیغمبر اسلامؐ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے میں یہ خطرہ تھا کہ سارے مسلمان مقابلہ میں صف آرا ہو جاتے علیؑ و آل علیؑ کے خلاف اعلان جنگ کرنے میں یہ خطرہ باقی نہیں رہتا تھا بلکہ یہ یقین تھا کہ وہ منافقین رجعت پسند اور دولت کے ہمارے جو پیشہ علیؑ کو اپنے عزائم کی راہ میں سبک گراں سمجھتے رہے ہیں نہ صرف یہ کہ علیؑ کے ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ اپنے دل کے پردوں میں شامیوں کی طرف داری کریں گے اس طرح عرب و عجم میں تقسم ہو جائیں گے۔ اسلام کا درد رکھنے والے علیؑ کے ساتھ ہوں گے اور بقیہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے۔ نتیجہ میں علیؑ کو شکست ہو جائے گی۔ اسلام کے شیدائی مارے جائیں گے اور شامی عیسائی مکہ اور مدینہ میں داخل ہو کر آثار اسلامی کا خاتمہ کر دیں گے۔ شامیوں کی خوش قسمتی کہ اسی زمانہ میں حضرت عائشہؓ اور ان کے ساتھیوں نے قصاص خون عثمان کا دھوکہ ایسا بڑا دیا کہ شامی عیسائی کے لیے مفید مطلب تھی۔ اس لیے کہ قصاص خون عثمان کا نام لے کر وہ ان پر ستار ان دولت کو بھی تحریک اسلامی کے قائد اعظم کا ساتھ دینے سے روک سکتا تھا جو حضرت عثمان کے ہمنوا اور ہوا خواہ تھے چنانچہ مکہ کے بت پرستوں کے سردار ابو سفیان کے بیٹے اور شامی عیسائیوں نے مل کے اس موقع کو اسلام کے مٹا دینے کا بہترین موقع تصور کرتے ہوئے بغلوت کا پرچم بلند کر دیا۔

تحریک اسلامی کے قائد اعظم کے سامنے اب مندرجہ ذیل سوالات تھے۔
۱۔ شام کے عیسائی اور وہ بنی امیہ جو بدر احد و خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر صرف تلوار کی طاقت سے مسلمان ہوئے اسلام کو مٹا دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور ایک ایسا لشکر تیار ہو گیا جو اپنے مذہب کا بدلہ لینے کے جذبہ میں آگے بڑھ رہا تھا ایسی حالت میں ان سپاہیوں کی حالت ان سپاہیوں سے مختلف

مغاویہ پسند موجود تھے وہ بخلوت پر آمادہ ہو جاتے امیر المومنین کا لشکر دو طرف سے
مرکب کے ختم ہو جاتا اور شامی مدینہ اور مکہ کا اس سے بدتر حشر کرتے جو مسلمہ بن
عقبہ کی سرکردگی میں ان کی اس دوسری نسل نے کیا جو واقعی مسلمان ہو چکی تھی یا
کم از کم مسلمان کہلاتے ہوئے پلے بھیلے تھے۔ آپ کا کوفہ کو دار الحکومت
قرار دے دینا اور خود شام کی شمال مشرقی سرحدوں پر پہنچ جانا شامیوں کے اس عزم
کی راہ میں حائل ہو گیا اور اب شامی مجبور ہو گئے کہ عراق کی سرزمین پر آپ سے
جنگ کریں اس طرح ایک طرف تو منافقین اور قریش کے بٹے ہوئے مرے
شامیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکے دوسرے مراکز اسلام دور ہونے کی وجہ سے
شامیوں کا جذبہ انتقام نیز تر نہ ہو سکا تیسرے آپ کو عراق کے سورما و قلع اسلام
کے لیے مل گئے جو مدینہ میں ملنا محال تھے جس کا ثبوت اسی سے مل جاتا ہے کہ
جنگ جمل کے لیے مدینہ سے آپ کو دو ہزار سے زیادہ آدمی نہیں ملے تھے مدینہ
کے لوگ تھکن کا شکار تھے اور ان کا جذبہ جہاد سرد پڑ چکا تھا اس لیے وہ ایک لاکھ
چالیس ہزار شامی لشکر کو دیکھ کر سوا اس کے کہ گھروں میں بیٹھ رہتے اور مسجد نبویؐ
کی پامالی کا نظارہ کرتے رہتے اور کچھ کرنے والے نہیں تھے ظاہر ہے کہ ایسی حالت
میں شکست کے علاوہ اور کچھ نتیجہ نہ لکنا مدینہ والوں کی اس بزدلی کے ثبوت کے
لیے مدینہ پر یزیدی لشکر کے حملہ کے واقعات کافی ہیں۔

آپ نے کوفہ کو دار الحکومت قرار دے کر شامیوں کا سارا نقشہ جنگ پلٹ
دیا کہ اور مدینہ کو تاراج کر کے شامی کلیساؤں کا انتقام لینے کے خواب دیکھنے والے
عراق کے ریگ داروں میں الجھا دیے گئے اور عراقیوں کی مدد سے یلاتہ البربر کے
معرکہ میں ان کو ایسی ہولناک شکست دی گئی کہ ان کے دلوں سے مکہ اور مدینہ کو
تاراج دیکھنے کا خطہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا شمشیر آرائی کی قوتیں افسردہ پڑ گئیں

کعبہ اور قبر رسولؐ کو مٹا دینے کا جذبہ شامی عیسائی میں جیز تر ہو جاتا اور پھر وہ
انتہائی خوفناک طریقہ پر جنگ کرنا تاکہ اسلام کے ان مائر حبر کہ کو مٹا کے اپنے
کلیساؤں کی (پیر) پرانی کا بدلہ لے لے۔ برہنہ ارطاط کی سرکردگی میں مکہ پر شامی
چھاپہ ماروں کا حملہ ان کے اس جذبہ کی پوری غمازی کر رہا ہے اور بعد میں یزیدی
فوجوں نے صدر اسلام کے ان شہروں کے ساتھ جو سلوک کیا کعبہ پر جس طرح
آتش بازی کی گئی اور مدینہ کی جو بے حرمتی ہوئی وہ شامیوں کے ان عزائم کو واضح کر
دینے کے لیے کافی ہیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ تھے۔

مدینہ میں بیٹھ کر شامیوں کا مقابلہ کرنے میں ایک اور قباحت یہ تھی کہ خود
مدینہ اور مکہ میں جو منافقین موجود تھے وہ عین اس وقت جبکہ امیر المومنینؑ اسلام
اور مسیحیت کی یہ فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہوئے مسلمانوں کی بیٹھ میں چھرا گھونپ
دینے سے نہیں چوکتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان ہار جاتے تحریک اسلامی
کے سچے علمبردار قتل ہو جاتے مکہ اور مدینہ کے اسلامی آثار و آثار کو دبیے جاتے اور
دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔

بعض نا فہم حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امیر المومنینؑ نے مدینہ کے
بجائے کوفہ کو دار الحکومت کیوں قرار دیا؟ لیکن اگر وہ ممالک اسلامیہ کے نقشہ پر
چند لحاظ کے لیے بھی نظر ڈالیں تو ان کو خود یہ احساس ہو جائے گا کہ امیر المومنینؑ
نے دار الحکومت تبدیل کر کے اسلام پر احسان عظیم فرمایا تھا امیر المومنینؑ اگر
مدینہ میں موجود رہتے تو شامی لشکر جیوک اور خیر کے راستوں سے گذرنا مدینہ پر
حملہ آور ہو جاتا اور ایسی حالت میں صدر اسلام کو جس چاہی کا سامنا کرنا پڑتا اس کا
نقصور بھی ہمارے لیے محال ہے شامی عیسائی اپنی منزل کو قریب دیکھ کر جنگیں
جائیں لڑا دیتے اور لوہر ان کا طوفانی جوش دیکھ کر مکہ اور مدینہ میں جو منافقین اور

پیش کیے جائیں ان کو تھلایا جائے کہ اسلام وہ نہیں ہے جسے انہوں نے خالد کی
تکوار یا آل ابو سفیان کے قیصری کردار میں دیکھا ہے بلکہ اسلام ایک اعلیٰ اخلاقی
اور روحانی نظام ہے جس کی طہر واری رسول اللہ کی اولاد کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ
یہ کام آسان نہیں تھا شامیوں کے دلوں میں بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالنا مسیحیت
کا رنگ دور کر کے ان کے دل کے پشیموں میں اسلام کا رنگ بھرتا آل ابو سفیان کی
عیاریوں کا جال توڑ کے اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا اور شامی پھیلنے کو اسلام کا
طہر واری بنانا اور وہ بھی اس وقت جبکہ نیزے چلک رہے ہوں تکواریں چمک رہی
ہوں تیر سنسٹا رہے ہوں اور موت کا عفریت سروں پر منڈلا رہا ہو، بڑا وقت طلب
کام تھا اس کے لیے قیادت کی ملکوتی اور مافوق البشری قوتیں درکار تھیں یہ کام
عام انسانی سطح سے بہت بالا تر سطح انسان کا تھا اور اسلام خوش قسمت تھا کہ اسے
اپنی قیادت کے لیے امیر المومنین کی شکل میں ایسا ہی قائد میسر تھا۔ چنانچہ آپ
نے وہ کیا جو صرف حکمت ربانی کے امین سے ہی ممکن تھا اور دنیائے دیکھا کہ وہی
فہم جس نے ہمیشہ قریش کے سطوروں کو چند گھنٹوں میں راہ فرار اختیار کرنے پر
مجبور کر دیا جس نے جمل اور حموان کے معرکے ایک ایک دن میں سر کر لیے جس
نے باب خیبر کی چولیس ہلا کے یودیوں کا غرور آنا "قانا" خاک میں ملا دیا وہی فہم
تین چار سال تک شامیوں کے مقابلہ میں خیمہ زن ہے اور فیصلہ کن فتح حاصل
نہیں کرنا وجہ صاف ظاہر ہے اگر فیصلہ کن ٹکراؤ کر کے شامیوں کو ایک دن میں
ہکست دے دی جاتی (جو امیر المومنین کے لیے مشکل نہیں تھا) یہ فتح تکواری
ہوتی، علی کی ہوتی، اسلام کی نہ ہوتی۔ اس کے برعکس جنگ کو طویل دیا گیا تاکہ
شامی اسلام کا طوی روپ دیکھ لیں۔ شامیوں کو معلوم ہو کہ اسلام اس عظیم
خلاقی اور روحانی تحریک کا نام ہے جس کے منظر اتم خود علی ہیں۔ اسلام خوریز

اور فتح و فتح کی جنگ کی جگہ سیاسی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حکمتیں مقرر ہوئے دوست
الجنہل میں حکمتیں کا تفسیر چننا رہا اور اس طرح وہ جنگ جو اسلام کو فنا کر دینے کے
ہذبہ میں شروع ہوئی تھی بے نتیجہ طریقہ پر ختم ہو گئی۔

کوفہ کو دار الحکومت قرار دینے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ شامی
سیاستوں کا سیلاب عربستان میں داخل نہ ہو وہیں اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ
شامیوں سے جنگ کے دور ان میں عراق ایران اور مصر تسلط قائم رہے اور وہاں
کے غیر مسلم مرکز اسلام میں جنگ و جدل دیکھ کر بغاوتیں نہ کریں۔ فرض کیجئے کہ
اگر امیر المومنین مدینہ میں رہتے اور شامیوں کو جوک یا خیبر میں روک کر جنگ
کرتے تو ظاہر ہے کہ عربستان اور مصر کے مابین رسل و رسائل کا راستہ منقطع ہو
جاتا اس لیے مصری باستانی سلطنت اسلامی کے خلاف بغاوت کر کے عربوں کو اپنے
ملک سے بے دخل کر دیتے، ایرانی جو خلیفہ ثالث کے زمانہ میں بھی بار بار بغاوتیں
کر چکے تھے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور ان کی شہ پر عراق میں بھی بغاوت ہو
جاتی، نتیجہ میں اسلامی سلطنت پارہ پارہ ہو جاتی اور دنیا سے اسلام کا نام و نشان
مٹ جاتا، امیر المومنین نے کوفہ کو دار الحکومت بنا کر اسلام کو بھی بچایا، اسلام کے
مقدس آثار کا بھی تحفظ فرمایا اور اسلامی سلطنت کو بھی محفوظ فرما دیا جو سیاست
علویہ کا ایک عظیم انصاف مظاہرہ تھا۔

۶۔ شامیوں کو میدان جنگ میں شکست دے دینا بازوئے خیبر فہم کے لیے آسان
کام تھا لیکن یہ فتح بھی تکواری ہوئی اور اسی طرح عارضی ہوئی جس طرح عربوں کی
ابتدائی فتح عارضی تھی، شامی پھر کوئی بہانہ تراش کے بغاوت کرتے اور اسلام کو
مٹانے کے لیے میدان میں آجاتے، ایسی حالت میں ضرورت اس کی تھی کہ
شامیوں کے قلوب پر فتح حاصل کی جائے، ان کے سامنے اسلام کے حقیقی خدا و خالق

رہا تھا وہ نکل عثمان کا قصاص تھا لیکن جنگ کو طویل دیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ۔

امیر مغلویہ نے خلافت کا دعویٰ کر دیا

ہادی النظر میں اسے امیر المومنین کی کامیابی سے تعبیر کرنا بہت عجیب سی بات ہے لیکن جو لوگ سیاست مغلویہ کے طریق کار اور اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسے نہ صرف یہ کہ امیر المومنین کی کامیابی قرار دیتے پر مجبور ہیں بلکہ شاید اس امر کا اعتراف کرنے پر بھی مجبور ہیں کہ یہ امیر المومنین کی درخشاں حیات طیبہ کی سب سے بڑی کامیابی تھی!

وقت رسولؐ کے بعد امیر المومنین کو مدینہ کے جن لوگوں سے سابقہ پڑا تھا وہ رجعت پسند منافقین کے علاوہ باقی سب کے سب مسلمان تھے یہ صحیح ہے کہ ان میں دولت کے شیدائی تھے بعض سطی فکر رکھنے والے جو بد پرور تھے، بعض اسلام کے سچے فدائی تھے لیکن تھے سب مسلمان اور اسلام کی شوکت ظاہری مسلمانوں کے قلب و اقرار اور کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی حفاظت و ممانعت کے نام پر سب خمد ہو سکتے تھے۔ ان لوگوں سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا کام لے لینا ان کے ذریعہ مرتدین کی قوت کا خاتمہ کر دینا اور ان کو قیصر کسریٰ کی اسلام دشمن قوتوں کے مقابلہ میں صف آرا کر دینا آسان کام تھا اور محض مسئلہ خلافت پر خاموشی اختیار کر کے ان سے یہ کام لے لیا گیا لیکن بنی امیہ اور شامی بیسیاں کی اس قوت کو جو اسلام کو مٹانے کے لیے وجود میں آئی تھی اسلام کے اعلان پر مجبور کر دینا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا تھا جسے اللہ نے عقل و حکمت کی ان مافوق البشریٰ منزلوں پر فائز کر دیا ہو جن تک انسان کی رسائی قطعاً محال ہے امیر المومنینؑ نے جنگ کو طویل دیا جس کے نتیجہ میں حالات نے ایسا پلٹا کھلایا کہ معاویہ خلافت کے مدعی ہو گئے اور ظاہر ہے کہ خلافت اسلامی کا دعویٰ اور غولہ ذاتی حیثیت سے کتنا ہی غلط اور خراب شخص کیوں نہ ہو اسلام اور سلطنت اسلامی کو فنا کر دینے کا

شہنشاہیت کا نام نہیں ہے ایک برتر نظام زندگی کا نام ہے۔ اسلام کا مقصد بنی امیہ کے شاہزادوں کی عیاشی کے لیے عوام کی دولت لٹانا نہیں ہے بلکہ تقسیم بالسویہ کے ذریعہ ایک عادلانہ معاشی نظام کو وجود میں لانا ہے اسلام وحشی قبیح ذلوں کے مظاہرہ قوت کا نام نہیں ہے بلکہ آل رسولؐ کی تہذیب نفس کا نام ہے امیر المومنینؑ نے فیصلہ کن جنگ نہیں کی، شامی کو تلوار سے زخم نہیں کیا بلکہ آپ نے جنگ کو طویل دے کر شامیوں کو اسلامی تحریک کو سمجھنے اور اسلام کے حقیقی خدو خال معلوم کرنے کا موقع دیا اس سیاست کے نتیجہ میں امیر المومنینؑ فاتح شام تو نہیں کھلائے لیکن شامیوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف جو زہر بھرا ہوا تھا اسے آپ نے کم کر دیا۔ علیؑ بہ حیثیت خلیفہ وقت تو جنگ نہیں جیتے لیکن مسیحیت کے مقابلہ میں اسلام ضرور جیت گیا اور بنی امیر المومنینؑ کا مقصود تھا۔

امیر المومنینؑ نے صرف یہی کامیابی حاصل نہیں کی کہ شامیوں کو خود لٹن کی سرحد پر جنگ میں الجھا کے صدر اسلام کے مراکز کو محفوظ رکھا یا جنگ کو طویل دے کر شامیوں کے سامنے اسلام کا اصلی روپ پیش کر دیا اور اس کے نتیجہ میں ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف جو نفرت تھی اسے جڑی حد تک دور کر دیا بلکہ جنگ کو طویل دے کر ایک اور عجیب و غریب کامیابی حاصل فرمائی جس پر مورخین کی نظریاں ٹکل نہیں جاتی ہے۔ اور وہ کامیابی یہ تھی کہ آپ نے۔

شامیوں کا مقصد جنگ تبدیل کر دیا!

شامی اور ان کے ہم نوا بنی امیہ واصل اس لیے میدان میں آئے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں، امیر مغلویہ ہوں یا شامی ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ صرف اس لیے لڑ رہے تھے کہ اسلام کی انقلابی تحریک کو مٹانے کے پرانا جاہلی نظام واپس لے لیا جائے۔ یہ مقصد تھا وہ جو دلوں کے پردوں میں مستور تھا، زبانوں سے جو مقصد ظاہر کیا جا

۳۔ دنیائے اسلام کے اندر اسلام کے لیے جو عظیم خطرہ معلق ہے اور اس کے ساتھیوں کی شکل میں موجود تھا اور جس کے نتیجہ میں عرب کے دور جاہلیت کے دوبارہ ظہور میں آ جانے کا امکان تھا اس کا پیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا برہمنوں کا مورچہ سر کرنے والوں نے ماریخی طور پر شام کو عربی سلطنت کے لیے فتح کر لیا تھا لیکن شام کو اسلام کے لیے فتح کرنے کا سراسر امیر المومنین کے سر ہے اگر تب مصلوبہ اور اس کے ساتھیوں کو صفین میں اسی طرح شکست دے دیتے جس طرح بدر اور خندق میں دے چکے تھے تو دنیا تاریخ کا یہ عجوبہ نہ دیکھتی کہ ابوسفیان کی نسل جو خود دل سے اسلام کی قاتل نہیں تھی اسلام کے نام پر کافروں سے لڑتی رہی اسلام کے لیے ممالک فتح کرتی رہی اور شرک و الحلو کے ان مرکوز کو مٹانے کا کام انجام دیتی رہی جس کی وہ خود اپنے دل کے پردوں میں ظہور دہ تھی۔

امیر مصلوبہ کا دعویٰ خلافت خود ان کی شکست تھی۔ اس لیے کہ یہ دعویٰ کر دینے کے بعد ان کو اسلام سے روگردان ہونے کا موقع باقی نہیں رہا اسی طرح ان کے حامی شامی جو اپنے دل کے پردوں میں عیسائی تھے اور مسلمان بن کے تحریک اسلامی کے قائد کے مقابلہ میں جنگ کر رہے تھے اس پر مجبور ہو گئے کہ اپنے چروں پر اسلام کی نقاب ڈالے رہیں اس طرح بظاہر مسلمانوں اور باطن اسلام دشمنوں کی وہ نسل جو اسلام کو مٹانے کا تہیہ کر کے میدان میں آئی تھی۔ مسلمانوں کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے مسلمان بنی رہی اور اس کے بظاہر مسلمان بنے رہنے کے نتیجہ میں ان کی اولادیں اپنے آبائی دین کو بھول کر واقعی مسلمان بن گئیں۔ تحریک اسلامی کے قائد کی یہ ہمت بڑی کامیابی تھی اس لیے کہ امیر المومنین ہادشاہ نہیں تھے جن کو عسکری فتح کی ضرورت ہوتی آپ دراصل اسلام کے مبلغ اور اس اٹھتی تحریک کے داعی تھے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اس لیے آپ کا اصل مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا تھا نہ کہ ان

اعلان نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر مجبور ہے۔ اسلام سے ظاہری دلچسپی رکھنے پر مجبور ہے اور دکھاوے کے لیے ہی سہی لیکن ارکان اسلامی کی بجا آوری پر مجبور ہے۔ خلافت کا مطالبہ کر دینے کے بعد امیر مصلوبہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف تو جنگ جاری رکھ سکتے تھے لیکن اسلام کے خلاف جنگ کرنے کا اثر اسلامی کو مٹا دینے قرآن کو (جس کے وحی ربانی ہونے پر مبنی امید کا جتنا ایمان تھا وہ جدید نے سر حسین دیکھنے کے بعد ظاہر کر دیا تھا) فنا کر دینے یا ارکان و عقائد اسلام کو ختم کر دینے کا اعلان ہرگز نہیں کر سکتے تھے وہ آل رسول پر دشنام طرازی کا سلسلہ جاری کر کے اپنے دل کے پھپھولے تو پھوڑ سکتے تھے لیکن قبر رسول کو مسمار کر کے بدرواح کی شکست کا بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکتے تھے وہ خانوادہ رسالت کے حامیوں اور سچے مسلمانوں کو قتل و غارت خانہ بناسکتے تھے اور اس طرح سرور کائنات کی روح کو تڑپا سکتے تھے لیکن ظاہری طور پر اسلام کو ختم کر کے اپنے آبائی مذہب کو رائج کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کہ وہ ”اسلامی خلافت“ کے دعویدار تھے اور اس اہتمام سے اپنے آپ کو دنیا کی نگاہوں میں مسلمانوں اور اسلام کا ہر رد ثابت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ امیر مصلوبہ کو میدان صفین میں شکست دے دی جاتی تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ بنی امیہ اور شامی عیسائی پھر مسلمانوں کی تلوار کے سامنے سرگوں ہو جاتے لیکن ان میں تخت خلافت کی تمنا پیدا ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ۔

۱۔ شامی عیسائیت اور ابوسفیانی دور جاہلیت کے دوبارہ ابھرنے یا اسلام سے ٹکر لینے کا امکان ختم ہو گیا۔

۲۔ شامیوں کو مسیحیت کی جانب لوٹ جانے کے بجائے مسلمان بنے رہنا پڑا اور اس طرح آل رسول کو کچھ عرصہ کے بعد یہ موقع مل گیا کہ وہ قید خانہ شام کی مظلومانہ تبلیغ کے نتیجہ میں ان کو پیشہ کے لیے اسلام کا حلقہ بکوش بنالیں۔

اندرونی اصلاح

تحریک اسلامی کے قائم کو جہاں مرتدین کی شورش، منافقین کی بدعتوں اور قیسروں کی بظاہر کے سیاسی خطرات کا سامنا تھا وہیں عربوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات پوری طرح رائج کر دینے اور صدر اسلام کو کسے دلے دینی خطرات سے محفوظ کر دینے کی ذمہ داری بھی اس عظیم المرتبت قائد پر تھی۔ اس کی ضرورتیں نکالیں یہ قیام شدہ دیکھ رہی تھیں کتب۔

۱۔ فتوحات کے نتیجہ میں مسلمانوں کا واسطہ غیر اقوام سے پڑے گا۔ اس لئے ان کے تصورات مسلمانوں پر ضرور اثر انداز ہوں گے۔ آپ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ عرب خود ایک جاہل قوم تھے، لیکن وہ جن ممالک کو فتح کر رہے تھے وہ علم اور فلسفہ کا خون تھے۔ ایران، شام اور مصر قدیمی علوم کے گوارے تھے اور ان ممالک میں داخلہ کے بعد مسلمان ان ممالک کے علوم اور ان کے تصورات سے غیر متاثر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایسی حالت میں یہ چینی تھا کہ ایران جانے والے مسلمان مزیںکات، ثلوت اور نوافل طہریت کا شکار ہوں گے اور شام کی اسیر وادوں میں گنہگار کرنے والے یہودیے، سادے عرب یونانی اور شاہی فلسفہ کے بہانے ہر بھید ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ عربوں کے عقائد متاثر ہوں گے۔ ان کا دین مٹا ہو جائے گا۔ اسلام کی نئی نئی تعمیرات وجود میں آئیں گی اور مسلمان پھاٹوں کے سے بلند اور مضبوط عقائد رکھنے کی بجائے عجیب و غریب فلسفہ کے شکار ہوں گے۔ لیکن وہی قوم ہیں جو ان کے غیر ملکیوں سے اختلاف کا نتیجہ یہ ہو گا کہ عربی زبان اپنی سادہ خصوصیات کو

سے اپنی حکومت تسلیم کرنا نصیحت کی جنگ عوامانی ہو جانے کے نتیجہ میں آپ کا مقصد حاصل ہو گیا شاہی مسلمان ہو گئے اور اس طرح سیاست علوم کے نتیجہ میں شام کو پیش کے لیے اسلام کا حلقہ بگوش بنالیا گیا جو اسلام دشمنوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا۔

دے گی۔ اس میں زبردست تہدیلیاں ہو جائیں گی اور وہ زبان جس میں قرآن اتر ا تھا عروں کے لئے غریب ہو جائے گی۔ جس کے نتیجہ میں آچھہ نسلوں کو قرآن سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔

۳۔ جنگوں کے نتیجہ میں احادیث اور مسائل فقہ کے جانے والے بیٹکڑوں صحابہ نقل ہوتے جا رہے تھے اور یہ اندیشہ تھا کہ ان علمی جواہر ریزی کو مضبوط نہ کر لیا گیا تو حدیث اور فقہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لئے کہ جہاں ایک طرف راویان حدیث تلواروں کی چھانوں میں موت سے ہلکا ہوتے جا رہے تھے وہیں دوسری طرف فرمانروایان وقت اس پر مصرعے کہ حدیث کی کتابت نہ ہونے دی جائے۔ روایت حدیث پر لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں اور جو لوگ احادیث کو لکھتے تھے ان کے جمع کر دہ جھینے جا ڈالے جاتے تھے۔ حکمران جماعت کا قتل تھا کہ علم کو کتابوں میں قید کرنا حرام ہے اور اس مصلی تصور کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلامی علوم فنا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

۴۔ حکومت وقت کی جانب سے شرع و علم کے تہذیب نفس یا تبلیغ احکام کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ عوام کو اسلام کے عظیم اخلاقی اور روحانی ورثے سے ملا مال کرنے کی کوئی سعی نہیں کی جا رہی تھی اور اندیشہ یہ تھا کہ دولت کی فراوانی مسلمان مشرک کی کثرت اور علم سے فنی راضی عروں کے انقطاع و کردار اور ان کے علم و ضبط کا خاتمہ کر دے گی۔

۵۔ حکمران طبقہ قرآن میں فکر و تفکر کا بھی حالی نہیں تھا اور بعض حضرات ایسے بھی تھے جو تویل و تمطیر کو حرام جانتے تھے۔ اس کا انجام یہی ہو سکتا تھا کہ خدا کی ہستی تک کا جوئی کر دیا جائے اور مسلمانوں میں ایسے مصلی عقائد پیدا ہو جائیں جن پر ہزاروں ہزار احادیث کثرت پر مبنی

کا مضمون مصادق ہو جائے۔

۱۔ حکمران طبقہ کو اس درجہ جاہل رکھنے پر علاوہ تھا کہ تقریباً ایک صدی کے بعد عبدالملک بن مروان کو یہ تاریخی جملہ کتنا پڑا کہ "میں نے صدیوں حکومت کی لیکن ان کو کبھی عروں کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی اور عرب ایک صدی بھی حکومت کا دربار انہیں کی مدد کے بغیر نہ چلا سکے۔" سلطنت اسلامی پر انہیں کے اس بے پناہ اثر و نفوذ کی وجہ صرف یہی تھی کہ حکمران طبقہ کو فتوحات کی تو فکر تھی لیکن شرع و علم پر اس کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ آگے چل کر اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب تلوار کی جنگ توجیت گئے لیکن علم، تہذیب اور فلسفہ کی جنگ اس بری طرح ہارے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور سلطنت میں مسلمانوں میں نہ نئے مذہب و وجود میں آگئے اور علمی و روحانی نسلوں نے مسلمانوں کے عقائد تک تاراج کر دیے۔

تحریک اسلامی کا قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند روحانی کا وارث اسلام کے ان داخلی فنون سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا وہ اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان علمی اور تہذیبی جنگ ہار جائیں یا مسلمانوں کے نفوس پر دور جاہلیت کے کردار کے عمل کے پورے پڑ جائیں۔ چنانچہ وہ بنی رسول سے قرمت پاتے ہی امیر المومنین نے جو پہلا تاریخی اعلان فرمایا وہ یہ تھا کہ:

"میں اس وقت تک اپنے دوش پر ہاتھیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن جمع نہ کر لوں۔"

یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن ثابتؓ نے حضرت تدوین و کتابت قرآن کے متعلق یہ رائے فرما دی تھی کہ نہ۔

"ہم وہ کام (تدوین و کتابت قرآن) کیسے کر سکتے ہیں جسے نبی کریمؐ نے بھی اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا۔"

اس زمانہ میں جبکہ مسلمانوں کا بڑا تر انداز طبقہ تدوین و کتابت قرآن کی بھی

یہی پست آہو پر تحریر کیا گیا تھا۔ اسوس ہے کہ یہ طبعی مجموعہ بھی ہماری نگاہوں سے
لو جمل ہے ورنہ شاید حدیث ساری کے نتیجہ میں مسلمانوں کو جو روزہ روزہ کا پڑا اس سے
وہ محفوظ رہے۔

اس زمانہ میں جبکہ غلبہ وقت تدوین حدیث پر لوگوں کو سزا نہیں دے رہا تھا اور
جلیل القدر صحابہ نماز انہوں کے خوف سے سرایہ حدیث کو دلوں میں محفوظ رکھنے پر مجبور
تھے یہ تحریک اسلامی کے قیام کا اہم حصہ ہی کاہل جگر تھا کہ اس نے حدیث کے اس گراں قدر
سرایہ کو کتبہ کی شکل دے دی جو بعد میں آئمہ آل رسول کے ذریعہ امت تک پہنچا رہا۔
اسلامیات کا وہ ثور روزگار خزانہ جسے علم فقہ سے موسوم کیا جاتا ہے
امیرالمومنین عی کی کلاشوں کا ٹھکانہ ہے چنانچہ شیخہ مولیٰ یا سنی دونوں کا سرایہ فقہ جن
حضرت کے ذریعہ فراہم ہوا ہے وہ امیرالمومنین عی کے خرمین علم کے خوشہ چین تھے۔

اسلامی علم کلام کے موجد بھی امیرالمومنین عی ہیں چنانچہ بیخ لیل اللہ کے نام سے
آج بھی اس حکیم ربانی کے ان فکرانہ ارشادات کا ذخیرہ طرے سائے موجود ہے۔
راہیات جبروت قدر متعذر تخلیق انسانی، معاش و مخلوق تھا و قدر اور اسی قسم کے دوسرے
مشیکلات مسائل علیہ میں اسلام کے نقطہ نظری صحیح ترین ترجمانی کر رہے ہیں ابی اللہ
معتزلی نے اس مسئلہ پر پوری تفصیل سے بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ اسلام کے تمام
خطرات حقائق و حقائق دین کے باب میں امیرالمومنین عی کے کتبہ کے پڑھنے اور
تفسیر و بحث کے سلسلہ میں آپ عی کے خرمین علم کے خوشہ چین ہیں۔

زمانہ قبل اسلام میں عربی شاعری کو کافی خروج حاصل ہو چکا تھا لیکن شہر عربوں کی
ترجہ ہاتھ نہیں تھی، حالانکہ علوم و فنون کی تدوین شری کے سارے ہوا کرتی ہے۔
مگر ابی اللہ حضرت وراثت کا سارا ملامت علم میں ہوتا تھا مگر شری کی دینی تصور
کی جاتی تھی۔ عربی شری کی کلی کلان ذکر کتاب قرآن پاک ہے جس نے عربوں کو شعرو

حافظت کر رہا تھا۔ امیرالمومنین نے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کو ترتیب حزل کے مطابق
جمع فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعمیری
ارشادات بھی حاشیہ پر جمع فرما دیے تاکہ آنے والی نسلوں میں ہم قرآن کے حقائق
اختلافات پیدا نہ ہوں اور ع

احکام قرآن میں قرآن مجید کے مفسر
تفسیر سے قرآن کو دیکھتے ہیں ہاؤنڈ
کی نوبت نہ آئے پائے لیکن ملت اسلامیہ کی بد قسمتی کہ قرآن حکیم کا یہ ثور لحد دنیا
کے سامنے پیش نہیں ہو سکا اور تفسیر رسالت کم ہو جانے کے نتیجہ میں مسلمان ہم قرآن
کے سلسلہ میں ان اختلافات کا شکار ہو گئے جن سے تحریک اسلامی کا قیام ان کو محفوظ
رکھنا چاہتا تھا۔

قرآن پاک کے سلسلہ میں آپ کی دوسری عظیم خدمت یہ تھی کہ آپ نے علم
نحو کے اصول مرتب فرمائے اور اپنے شاگرد ابوالاسود دہلی کو ان اصولوں کے مطابق
کتاب مرتب کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح آپ نے عربی زبان اور اس کے قواعد کو
جو غیر ملکیوں سے اختلاف کے نتیجہ میں براب ہو سکتی تھی محفوظ فرمایا۔ ابوالاسود نے آپ
کی اسی خدمت جلیلہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

”آپ نے ہم عربوں کو زندہ کر دیا اور ہماری زبان کو جانے دوام عطا کر دی۔“

قرآن پاک پر نقطے اور اعراب لگانے کی سعادت بھی ابوالاسود دہلی کو حاصل

ہے۔
اچانے مطابق اسلامیہ کے سلسلہ میں آپ کی دوسری عظیم خدمت یہ تھی کہ
آپ نے احادیث کا ایک صحیفہ مرتب فرمایا تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی وہ تمام احادیث جمع کر دی تھیں جن کی امت کو ضرورت تھی۔ یہ صحیفہ دے کر

ایک طرف شیطان تھا جو مسلمانوں کو دولت و مملکت کا فریب دے کر دولت ایمان لوٹ لینے پر ملامت دیتا تھا اور دوسری طرف تحریک اسلامی کا قاتل تھا جو علم و معرفت کی نور آگیں شمعیں روشن کئے عربوں کو اس عظیم روحانی اور اخلاقی تعلیم کی جانب دعوت دے رہا تھا جو مہرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دی تھی۔ شیطان دولت کی دیواریں کھڑی کر کے جمل کی قلمت عام کرنا چاہتا تھا۔ علیؑ علم کا نور پھیلا کے ایمان و معرفت کی دولت لٹا رہے تھے۔ شیطان اپنی مہم میں ہار رہا۔ علیؑ جیتے اسلامی علوم باقی رہ گئے اور حق کو وہ فتح مبین حاصل ہوئی جن کے اثرات آج تک دنیا کے گوشہ گوشہ میں نظر آ رہے ہیں۔

نشر علم و تزکیہ اخلاق امیر المومنینؑ کے نزدیک اتنی اہمیت کے مالک تھے کہ اپنی ملاقات ظاہری کے زمانہ میں بھی جب آپ کو محلِ امنین اور مہمانوں کے معرکے درپیش تھے آپ روزانہ مسجد میں صبح کے وقت درس اور موعظہ ضرور فرماتے تھے اور مسلمانوں کو ان کے اقدار علمی، اخلاقی اور روحانی اقدار سے باخبر رکھتے تھے جن کا احیاء ہی اسلام کا عطاء و مقصود تھا۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ابتدائی خلافتوں کے دور میں مسلمانوں میں جو بھی علمی نگاہیں ظہور میں آئیں وہ امیر المومنینؑ کی مہزون و معیت تھیں اور علوم اسلامیہ کی اشرا و شرافت کا کام تھا آپؑ نے انجامِ رفعت اس طرح کیا ہے کہ ابتدائی اصلاح کا کام جو بڑھ چلا ہے امامِ وقت اور بہ حیثیت جانشینِ رسولؐ آپؑ ہی کا فریضہ تھا پوری طرح انجام دیا اور مسلمانوں کو اسلام کی اس عظیم مستقیم پر قائم رکھا جسے جہل کی لہریں اور دولت کی فراوانی ان کی نگاہوں سے اوچھل کر دیکھنے پر تلی ہوئی تھیں۔

انہی روحانی اصلاح کا کام تبلیغ و ہدایت سے ہی انجام پاتا تھا اور ان کی صلاحیت امیر المومنینؑ کے برابر کسی میں نہیں تھی۔ آپؑ امت کے معززین، خطیب اور عظیم الشان

شاعری کے مقابلہ میں شریعت و صلاحیت سے آشنا کیا لیکن قرآن ہر حال کتاب الہی تھا۔ اس لئے عربوں کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ نثر میں عام انسان بھی اپنی صلاحیتوں کا پورا پورا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ امیر المومنینؑ حضرت علیؑ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے مکاتیب، خطبات، توحیدات اور فرائین کے ذریعہ عربوں کو شرعی قدر و قیمت سے آگاہ کیا اور اس طرح عربی زبان کو جو محض شعرو شاعری تک محدود تھی ایک علمی زبان بننے میں مدد دی۔ آپؑ نے صرف یہی نہیں کیا کہ عربی نثر توجہ فرما کر خود چند علمی چیزیں تحریر فرمادیں بلکہ اپنے اصحاب اور شاگردوں کو توجہ دلائی کہ وہ عربی زبان میں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ چنانچہ آپؑ کے زیر اثر دینائے اسلام میں مصنفین کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی اور عربی زبان ایک علمی تحریک کا مرکز بن گئی۔ آج یہ عرض کرنا مناسب نہیں ہے کہ عربی زبان میں علوم و معارف کا جتنا بھی خزانہ موجود ہے وہ عقیل ہے امیر المومنینؑ کا اس لئے کہ آپؑ ہی وہ پہلے شخص ہیں جس نے عربوں کی توجہ شاعری سے ہٹا کر نثر پر مبذول فرمائی۔ خود متعدد جہز تصنیف فرمائیں اور عربوں میں تصنیف و تالیف کا لوق بیدار کر کے اپنے شاگردوں سے کتابیں لکھوائیں۔ اس طرح عربی زبان میں علمی تصانیف کا آغاز آپؑ ہی کا ارتقاء ہے اور یہ آپؑ ہی کی دکھائی ہوئی راہ کا نتیجہ ہے کہ آج عربی زبان علوم و معارف کی خزینہ دار نظر آتی ہے۔

ایک طرف وہ مسلمان تھے جو فتوحاتِ کل میں مصروف تھے اور دوسری طرف وہ مسیحیت، ہندو مت، بودھ مت، جین مت، زرتشتیہ، مانویہ، عیسائیہ اور ہنسی کے سمیٹ رہے تھے۔ ان کی طبیعت بڑبڑ رہے تھے اور تحریک اسلامی کو قلعہ قرار دینا شروع کر چکے تھے اور دوسری طرف امیر المومنینؑ تھے جو مسیحیوں کو نشر علم اور تبلیغِ اخلاق کا گوارہ بنائے ہوئے تھے۔ آپؑ پابندیِ سب سے سب سے بڑی میں الہیات، اخلاقیات، تفسیر، عقائد اور فقہ وغیرہ پر تقریریں فرماتے رہتے تھے اور اس طرح مسلمانوں کو ان کا وہ حوالہ ہوا جسے یاد دلاتے رہے تھے جسے وہ دولت اور صلاحیت کی دھن میں قرار دینا شروع کر چکے تھے۔

سیاسی خلفشار

مدینہ اسلامی دنیا کے قلب کی حیثیت رکھتا تھا اور اسلامی تاریخ میں اس شہر کی اہمیت ناقابل انکار تھی۔ اسلامی سلطنت کے دار الخلافہ ہونے کے علاوہ یہی وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے لسان رسالت سے تعلیم اسلام حاصل کی تھی۔ یہی وہ شہر تھا جو حدیث اور فقہ کا مرکز تھا۔ اسی شہر میں قرآن پاک کے وہ احکام نازل ہوئے تھے جن پر شریعت اسلامیہ کا انحصار تھا اسی لئے یہ ضروری تھا کہ اس شہر اور اس کے رہنے والوں کی پوری حفاظت کی جاتی اور اسے تحریک اسلامی کا سب سے بڑا مرکز بلکہ اس کا گہوارہ بنایا رکھا جاتا لیکن پطیر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی حکومت کے سوال پر مسلمانوں میں بھڑپڑی قریش نے سرکار رسالت سے اپنی قربت کا غریبہ کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ انصار پس پشت ڈال دئے گئے اور مسجدین عہدہ نے نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو وہ کسی "جین" کے ہاتھوں "موت" کے گھاٹ اتر گئے تاریخ اسلام میں یہ پہلے دعویدار سلطنت تھے جن کو موت کا شکار ہونا پڑا۔ اس سے انصار پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لئے اسلامی سلطنت کے دعوے سے جرت ہو رہے گئے۔ لیکن انصار کی یہ دوش راضی خوشی کا سودا نہیں تھی بلکہ یہ نتیجہ تھا اس سیاسی فکست کا جو ان کو قریش کے ہاتھوں اٹھانا پڑی تھی اور جس کے نتیجہ میں ان کو حکومت کے ساتھ ہی مسجدین عہدہ کی زندگی ہے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ انصار پر مکمل بددی طاری ہو جاتا اور ان کا اسلامی سیاست سے کنارہ کش ہو جاتا مدینہ کی زندگی پر کوئی اچھا اثر مرتب نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ مدینہ کی اکثریت بہر حال انصار پر مشتمل تھی اور اس اکثریت کا اسلامی دنیا

مقرر تھے۔ آپ کے خطبہ کج بھی مدون شکل میں موجود ہیں اور ان سے آپ کی تبلیغی صلاحیتوں کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے۔

اس حقیقت سے انکار محال ہے کہ اسلام پر یونانی اور عجمی فلسفہ کے زبردست اثرات مرتب ہوئے "ان غیر اسلامی افکار کے نتیجہ میں مسلمانوں میں حدود فرقہ وود میں آئے جن میں سے بے شرباب فتنہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے موجودہ فرقوں کے عقائد میں بھی ان عجمی و یونانی افکار کا اثر صاف جھلکتا ہے۔ مسلمانوں کے عقائد "ان کی عقاید" ان کے علوم اور ان کی تصانیف میں ان افکار باطلہ کا بڑا ذخیرہ شامل ہے۔

عہد حاضر کے مفکرین اسلام بھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بے پردائی اور علم کی جانب سے اس چشم پوشی کا جو دور فتوحات میں برپا جاری تھی مسلمان ملک توجہ کرتے رہے لیکن ان کی سطح ذہنی میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا "ان کا علمی و تمدنی معیار بلند کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی اور ان علوم اسلامیہ کو مدون و منضبط کرنے پر کوئی توجہ نہیں کی گئی جو عجمی و یونانی افکار کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ نتیجہ میں مسلمان ذہنی حیثیت سے پیچھے رہ گئے اور مفتوحہ علاقوں کے جاہلی و غیر اسلامی افکار کا شکار ہو گئے۔ امیر المومنین کی دور رس نگاہیں یہ متاثر دیکھ رہی تھیں چنانچہ آپ نے اس دور میں جسے آپ کی سیاسی خاموشی کا دور کہا جاتا ہے معارف اسلامی کی اشاعت کا دور قرار دیا اور آپ کی اسی کوشش علمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آل رسول سے علم دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہمیشہ غیر اسلامی افکار و تصورات کے اثر سے آزاد رہے۔ چنانچہ آج ہم پورے فخر کے ساتھ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں صرف فرقہ شیعہ اثنا عشری ہی وہ فرقہ ہے جس کے عقائد و افکار پر کبھی غیر اسلامی افکار کا اثر غالب نہیں ہوا اور یہ فرقہ ہی اسلام کے پاکیزہ اور اصلی روپ پر قائم رہا جو سرور کائنات نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا۔

چپ رہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کا مرکز مدینہ سے دمشق منتقل ہوا اور وہاں سے بغداد منتقل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے جانے والے مدینہ میں تھے لیکن ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ کسمپرسی کا شکار ہو گئے اور اسلام ان عقائد و افکار کا نام بن گیا جو دمشق اور بغداد کے حکمرانوں کو پسند تھے۔ ان حکمرانوں کی مصلحت ہوئی تو مسلمانوں نے مسئلہ جبر و قدر کو مان لیا اور ان کی خواہش ہوئی تو خلق قرآن کا عقیدہ رائج کر دیا گیا۔ غرض اسلام مدینہ سے نکل کر سلاطین کا کھلونا بن گیا۔ لسان رسالت سے تعلیم پانے والے افراد مدینہ کا چونکہ عوام پر کوئی اثر نہیں رہا تھا اس لئے دمشق اور بغداد سے اشقی ہوئی ہر صدائیں دین مان لی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام بعد میں یونانی و عجمی فلسفہ اور اسرائیلی غرائض کا نام بن گیا۔ یہ نتیجہ تھا سقیفہ بنی ساعدہ کے فیصلہ حکومت کا۔ انصار کے پس پشت ڈال دیئے جانے کا اور اسلامی سیاست پر ان مہاجرین قریش کے حاوی ہو جانے کا جو سیاسی جھڑپوں میں بالکل سہی لیکن اپنی بزدلی حکومت پرستی اور درطلبی کے لحاظ سے ہرگز اس قاتل نہیں تھے کہ اسلام کی عین اقتدار ان کے ہاتھوں میں سوہن دی جائے۔ سہ بن عبادہ کے ”جن کے ہاتھوں قتل ہونے سے انصار کی کمر تو ضرور ٹوٹ گئی لیکن دیئے اسلام میں سیاسی خونریزیوں (Political Murders) کا دروازہ بھی کھل گیا۔ چنانچہ قریش نے جو بڑا فتاویٰ کاٹا اور چند ہی سال کے اندر قریش کے دوست یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کھوار کے گھاٹ اتار دیئے گئے اور ایک ایسی قبیح رسم کا آغاز ہو گیا جس کے نتیجہ میں اسلام کی تیرہ سو سال کی تاریخ قتل و خون کی ایک بھیاں تک داستان بن گئی۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد دیئے اسلام کی نئی سیاست کا یہ پہلا رخ تھا جو امیر المومنین کے سامنے آیا لیکن ابھی بہت سی سیاسی کونٹیں باقی تھیں اور امیر المومنین ان سب کا ایک ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتے تھے چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ کے

کے تمام مسائل سے بے تعلق ہو جانا جو خراب اثرات پیدا کر سکا تھا وہ سیاسی بصیرت رکھنے والے کسی فرد سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پھر انصار نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ مال قیمت کی تقسیم میں نیز بیت المال سے تقسیم ہونے والے اموال میں بھی ان سے امتیازی سلوک برتا جاتا ہے چنانچہ خلیفہ دوم نے مہاجرین قریش کا عقیدہ انصار سے زیادہ مقرر فرمایا تھا۔ ان سب واقعات نے انصار کو حد درجہ بددل کر دیا اور وہ طبقہ جس نے پیغمبر اسلام کو ان کی روحانی تحریک کو کامیاب بنانے میں سب سے زیادہ مدد دی تھی۔ سیاسی اور علمی دونوں میں ایک عضو مطلوب نظر آنے لگا۔ ظاہر یہ معمولی سی بات تھی لیکن بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی اور اقتدار حکومت مہاجرین قریش کے ہاتھوں سے نکل کر اسلام کے دشمن بنی امیہ کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا۔ وہ مہاجرین قریش جو دیئے اسلام کے تاج بخش بنے ہوئے تھے دولت اور حکومت کے باب میں کتنے ہی آگے کیوں نہ تھے لیکن دینی جوش اور مذہبی جذبہ میں انصار سے بہت کم تھے جس کا ثبوت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے عزائم و سرگرمیوں سے مل سکتا ہے جن میں اپنی جانیں دے کر اسلام کو کامران و منصور کرنے کا سراپا پیشہ انصار کے سر رہا اور مہاجرین نے بار بار فرائد کے ایسے دردناک مظاہرے پیش کیے جن پر آج تک ہمارا سر زبانت سے جھک جاتا ہے۔ پھر بنی امیہ ان کے رشتہ دار تھے اس لئے اگر اسلامی حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں جاری تھی تو ان کو اس ہولناک سیاسی و مذہبی تبدیلی کی مخالفت کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ انصار البتہ اس صورت حال کی مخالفت کر سکتے تھے۔ وہ بدر و احد و خندق وغیرہ میں بنی امیہ کے مقابلہ میں کھوار کھینچ چکے تھے اور اس گروہ کی اسلام دشمنی کا خوب تجربہ رکھتے تھے ایسی حالت میں وہ مدینہ کی سیاسی اور علمی حیثیت کو بچانے کے لئے میدان میں ضرور آسکتے تھے لیکن ان کو چلا جا چکا تھا۔ مطلوب بنایا جا چکا تھا۔ اسلامی مسائل سے بے دخل کیا جا چکا تھا۔ چنانچہ وہ بھی

جمہوری فیصلہ

مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی پھر بنی معاہدہ میں انصار کے قبیلے بنی لؤس اور بنی خزرج اس حصہ سے جمع ہوئے کہ آئندہ ہجران کا فیصلہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و تنظیمیں چھوڑ کر انصار کا اس طرح خاموشی سے رہنے سے اکل جانا اور دوسرے مسلمانوں کو غیر کے بغیر حکومت اسلامیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ انصار کو مہاجرین پر کوئی اہمیت نہیں تھا اور بن کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر حکومت مہاجرین کے ہاتھوں میں آگئی تو بن سے انصاف نہیں رہتا جائے گا۔ انصار یہ جانتے تھے کہ اسلام کو جو کچھ عروج حاصل ہے وہ بن کی جانشینوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اسلام کے لئے زبردست قربانیاں دی تھیں۔ مہاجرین کو نہ صرف یہ کہ چاہ دی تھی بلکہ برسوں ان کے اذوقہ تک کا بندوبست کیا تھا۔ خود بھوکے رہ کر قریش کو چالا تھا لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مہاجرین کا یہ طبقہ شکایت خود غرض اور مطلب پرست ہے۔ اس کے دل میں انصار کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسلام قبول کر لینے کے باوجود اپنی قبائلی صورت میں اتنا فرق ہے کہ انصار سے مساواتہ سلوک کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ میدان جہاد سے تو گریز پائی اختیار کرتا ہے لیکن مال قیمت کی تقسیم کے وقت ان موجود ہوتا ہے۔ اسے اسلام سے لڑاؤ چھوڑنا قبائلی اقتدار میں ہے اور وہ ہر موقع پر یہ چاہتا ہے کہ جو توڑ سے کام لے کر دینائے اسلام کی قیادت اور حکومت اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ وہ حصول اقتدار کی محم میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے سے بھی نہیں چمکتا ہے اور نبی کو قدم قدم پر ذلتی لہجہ میں چلا کرتا رہتا ہے اس نے میدان

فیصلہ پر احتجاج کر لینے کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور بن حالات کا مطالعہ کرنے لگے۔ اس فیصلہ خلافت کے نتیجہ میں دینائے اسلام میں پیدا ہونے والے تھے۔

غدير کا اہی فیصلہ بھی قبول نہیں کیا ہے اور اس حکومت پر قبضہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے جس کی تعمیل و تکمیل میں اس کا بیعت ہی کم حصہ ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ انصار کے دل مہاجرین کی جانب سے صاف نہیں تھے اور وہ قریش پر کوئی اہتمام کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کا اجتماع ان کے اسی جذبہ کی پوری عکاسی کرتا ہے۔

انصار کی پہلی بد قسمتی تو یہ ظاہر ہوئی کہ ان کے اس اجتماع کی خبر حضرت عمر کو ہو گئی اور وہ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر سقیفہ روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ابو عبیدہ جرحل گئے تو ان کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ چنانچہ قریش کے طرف میں عین گوی تھے جو سقیفہ پہنچے اور انہوں نے جتنی بھی انصار کی بازی الٹ دینے کا بندوبست کرنا۔ انصار کی دو بری بد قسمتی یہ تھی کہ ان میں خود بھی اتحاد نہیں تھا۔ بنی خزرج نے سعد بن عبادہ کو خلافت کے لئے تاحد کیا تھا اور بنی اوس کے دلوں میں اس تجویز سے حسد کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اس صورت حال سے بھڑکا کر انہیں انھیں بنی اوس کو خوب بھڑکا دیا گیا اور پھر یہ دلیل پیش کر کے کہ:

”حکومت رسول اللہ کی تھی اس لئے اس کے وارث ان کے اعزہ ہی ہوسکتے

ہیں۔“

سعد بن عبادہ کے حق حکمرانی سے انکار کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عمر نے سعد بن عبادہ پر تلوار تلوار بھی کر دیا جس سے حاضرین پر سانپ پھانک گیا۔ بنی خزرج قسم گئے انصار دہشت زدہ ہو گئے اور جب لوت یملاں تک پہنچے تو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

”وراثت“

کا سوال اٹھا کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ بنی اوس کو چھٹک بنی خزرج

کے اقتدار کے خلاف شدید حسد پیدا کر لیا جا چکا تھا اس لئے انہوں نے بھی ”وراثت“ کے اصول کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور اس طرح سقیفہ کا وہ مایہ ناز الیکشن ختم ہو گیا جس کی اساس پر آج اسلام کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری مذہب قرار دیا جاتا ہے۔

اس الیکشن کے سلسلہ میں جو امور خاص طور پر قابل لحاظ ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ جس وقت یہ الیکشن ہوا اس وقت حجاز، یمن، حجاز، عمان، حضرموت، خیبر اور تیوک وغیرہ کے سارے علاقے مسلمان ہو چکے تھے، سیکڑوں قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان میں سے سقیفہ بنی ساعدہ میں مدینہ کے صرف دو انصاری قبائل کے چند افراد اور تین قریش حاضر تھے جن کی حاضری میں خلیفہ کا تقرر عمل میں آیا۔ ایسی حالت میں اسے دینائے اسلام کا ”انتخاب“ قرار دینا قطعاً ”مہمل سی بات“ ہے۔

۲۔ ان چند حاضرین میں سے بھی جن پر اس الیکشن کا مدار رکھا جاتا ہے بنی خزرج اس انتخاب کے مخالف تھے۔

۳۔ مخالف امیدوار پر تلوار چلا کے حاضرین کو دہشت زدہ کر دیا گیا۔ ایسی حالت میں اسے آزادانہ انتخاب کہنا غلط ہے بلکہ یہ نتیجہ ہے اس دہشت زدگی کا جو حق آزادی کے ذریعہ پیدا کر دی گئی تھی۔

۴۔ اسلام کے دو قبیلوں میں پھوٹ ڈالادی گئی اور اس طرح سازش کی مدد سے کام نکالا گیا جو ایک اچھے انتخاب کی شان نہیں ہو سکتی۔

۵۔ دلیل یہ تراشی گئی کہ حکومت رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کی املاک تھی اس لئے ان کے ورثاء کو ملنا چاہیے اور ”وراثت“ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اولاد کے بجائے

۱۔ اگر آج امت کے چند افراد کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ خلافت کے سے اہم دینی امر کا فیصلہ خود اپنی رائے کر لے تو کل افراد امت کو یہ بھی حق حاصل ہو گا کہ وہ قرآن کی جو چاہیں تفسیر پر فقہ میں جو چاہیں مسائل وضع کر لیں، شریعت کو جس طرف چاہیں موڑ دیں، عقائد میں جو چاہیں ترمیمات کر دیں، عبادت میں جو چاہیں انداز اختیار کر لیں۔ غرض یہ کہ دین کا وہ سارا ضابطہ جو سرکارِ دو عالم نے مقرر فرمایا تھا افراد امت کی مرضی کا شکار ہو جائے گا اور ملتِ اسلامیہ میکٹروں فرقول میں بٹ جائے گی۔

۲۔ اگر آج مدینہ کے چند آدمی جوڑ توڑ، سازش، لور و ہشت انگیزی کے نتیجہ میں اپنی مرضی کا خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں تو کل جس کا بھی چاہے گا وہ انہیں حروب کو استعمال کر کے خلافت پر قبضہ کر سکے گا اور اس طرح خلافت جو دین اور شریعت کا ایک اہم جزو تھی۔ تخت و تاج کے پروانوں کی باہمی کشمکش کا شکار ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خلافت کے نام پر مسلمانوں میں دائمی خانہ جنگی جاری رہے گی جس کا خاتمہ اسی وقت ہو گا جب مسلمان تنگ آکر خود خلافت کے تصور ہی کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ مسلمانوں میں صدیوں خلافت کے نام پر جنگ جاری رہی اور آخر تنگ آکر مسلمانوں نے ۱۹۲۳ء میں خلافت ہی کا خاتمہ کر دیا۔

۳۔ خلافت کا فیصلہ کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، سقیفہ میں جو کچھ ہوا تھا اسے نہ انتخاب کہا جاسکتا ہے اور نہ وراثت۔ وراثت اس لئے نہیں کہ رسول اللہ کی وراثت کسی قاعدہ سے حضرت ابو بکر کو نہیں پہنچی اور الیکشن اس لئے نہیں کہ انصار کے مقابلہ میں قصہ چھیڑ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بیعت کا اعلان کر دیا تھا جو کسی حالت میں جمہوری انتخاب نہیں کہا جاسکتا۔ خلافت کے سلسلہ میں

خسر کو وارث ہونا چاہیے۔

۶۔ اس دلیل کا مقصد یہ ہوا کہ رسول کے گھرانے کے علاوہ اسلامی دنیا پر کبھی کوئی دوسرا شخص حکمران نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سے اس جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا جس پر مسلمان پروانہ کرتے ہیں اس لئے کہ حق حکمرانی جمہور اسلام کو نہیں دیا گیا بلکہ صرف قبیلہ قریش کو عطا کر دیا گیا۔

۷۔ مدینہ کے علاوہ اسلامی دنیا کے کسی حصہ کے افراد کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق عطا نہیں کیا گیا۔ گویا ووٹ کا حق بھی صرف مدینہ تک محدود کر دیا گیا۔

سقیفہ بنی ساعدہ سے واپسی پر مدینہ والوں کے سامنے اس ”جمہوری فیصلہ“ کا اعلان کر دیا گیا اور ان کی بیعت کی دعوت دی گئی۔

مہاجرین نے اس لئے بیعت کر لی کہ وہ ابھی ابھی انصار کے افتراق باہمی کا نتیجہ دیکھ چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اگر ان میں ذرا بھی پھوٹ پڑی تو حکومت انصار کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ پھر حکومت انہیں کے ایک فرد کے ہاتھوں میں آئی تھی اور یہ شخص ایسا تھا کہ جو قریش کے اجتماعی مفادات کی تکمیل میں پوری طرح معاون ہو سکتا تھا۔ ایسی حالت میں مہاجرین کی جانب سے کسی اختلاف کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔

انصار میں بنی اوس نے تو بنی خزرج کے حسد میں بیعت کر لی تھی نہ مجھے تھے بنی خزرج تو ان کو مظاہرہ شمشیر سے حضرت عمر نے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اس لئے اب ان کی جانب سے بھی مخالفت کا امکان نہیں تھا۔ سعد بن عبادہ نے البتہ بیعت سے انکار کیا تو ان کو کسی نامعلوم ”جن“ نے قتل کر دیا اس طرح راہ کا یہ کانٹا بھی دور ہو گیا۔

امیر المومنین کے لئے یہ وقت نہایت نازک تھا اس لئے کہ امت ایک غلط فیصلہ کا مارکاب کر رہی تھی اور کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ اس فیصلہ کے نتیجہ میں مسلمانوں کو بڑے روزہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ۔

کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکی۔ خلافت کے ستون اعظم بشیر انصاری نے آپ کے حق کا کھلے الفاظ میں اعتراف کر لیا اور علامہ المسلمین پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ قلعہ ہوا ہے۔ اس سے زیادہ امیر المومنینؑ کو کچھ اور درکار بھی نہیں تھا۔ آپ بادشاہت کے تمنائی بھی نہیں تھے جو اس موقع پر شمشیر کھنٹ ہو جاتے۔ آپ تحریک اسلامی کے قائد تھے اور آپ کو اسلام کا مغاویہ کھانا تھا۔ جنگی اسلام کے مغاویہ کے خلاف تھی اس لئے آپ نے وہ رخ اختیار فرمایا جو اسلام کے لئے مفید تھا اور اس سیاست علویہ سے قوم کو جو فائدے پہنچے ان کا ذکر ہم سابقہ ابواب میں کر چکے ہیں۔

☆————☆————☆

یہ پہلی بے اصولی بعد میں ہر بے اصولی کو جائز قرار دینے کی دلیل بنی۔ چنانچہ مسلمان اس حد پر پہنچ گئے کہ جس کی لامحی اس کی بھیجیں کا اصول درہم میں داخل کر لیا گیا اور قزو علیہ کو دلیل خلافت مان لیا گیا۔

مسلمانوں نے غدیر کے الٹی اور رسالت پناہی فیصلہ کے خلاف بغاوت کی اور اس طرح پیغمبرؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں میں دین کے خلاف اللہ اور رسولؐ کے خلاف بغاوت کی عادت پیدا ہو گئی۔ بظاہر صرف ایک حکم کی مخالفت کی گئی لیکن جب احکام رسالت کی مخالفت کا مادہ قوم میں پیدا کر دیا گیا تو یہ ایک ہی بات تک محدود رہنے والا نہیں تھا۔ اس نغصے سے پورے نے تھوڑے ہی عرصہ میں ایک تدارد درخت کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ پیغمبر اسلامؐ کے انتقال کو ایک صدی بھی نہیں گزرنے پائی کہ مسلمانوں کے دارالامارہ شامی میں شراب پانی کی طرح پینے لگی، بیچ رنگ کی محفلیں آراستہ ہو گئیں اور مملکت اسلامیہ میں کھلم کھلا خدا اور رسولؐ کے احکام کی خلاف ورزی کی جانے لگی۔

امیر المومنینؑ یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ مستقبل آپ کے سامنے آئینہ کے مانند موجود تھا۔ اس فیصلہ کے نتائج سے آپ بخوبی واقف تھے اس لئے آپ نے ملت اسلامیہ کے سامنے جو حق تھا اسے پیش کر دیا۔ دربار خلافت میں آپ نے بغیر کسی خوف اور جھجک کے احقاق حق فرمایا اور ایسے حکم دلائل پیش فرمائے کہ بشیر بن سعد انصاری جن کے سارے عقیدہ بنی سادہ میں حضرت ابو بکر کو خلافت حاصل ہوئی تھی۔ خود پکار اٹھے کہ:

”اگر ہمیں پہلے یہ باتیں معلوم ہو گئی ہوتیں تو ہم آپ ہی کو اپنا امیر منتخب کرتے لیکن اب کیا کریں جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔“

یہی امیر المومنینؑ کی جیت تھی، آپ کے جواب میں دربار خلافت کی جانب سے

پر آپ کا مخالف ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

۲۔ آپ کا بنی ہاشم سے ہونا بھی آپ کی مخالفت کی وجہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ایسی حالت میں صرف بنی امیہ آپ کے مخالف ہو سکتے تھے جو بنی ہاشم کے دشمن تھے دوسرے قبائل قریش کا اصل ہیکل آپ کا مخالف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا پھر مزہ کی بات تو یہ ہے کہ خلافت بنی تیم کے ایک فرد کو ملی تھی اور خلافت دلائے والے بزرگ بنی مدی سے تعلق رکھتے تھے ان قبائل کی بنی ہاشم سے کوئی دشمنی نہیں تھی رہے بنی امیہ تو ان کو اس انتخاب خلافت سے ابتدائی طور پر کوئی دلچسپی نہیں تھی جس کا ثبوت ابو سفیان کی وہ گفتگو ہے جو اس نے امیر المومنین سے کی تھی اور جس میں اس نے صاف طور پر بنی تیم کے ایک فرد کے خلیفہ مقرر ہو جانے پر اظہارِ ناپسندیدگی کیا تھا۔ ایسی حالت میں آپ کا بنی ہاشم سے ہونا قوم کے اس فیصلہ پر اثر انداز ہونا نظر میں آتا اس لئے کہ جن لوگوں کو بنی ہاشم سے سخت دشمنی تھی یعنی بنی امیہ ان کا اس فیصلہ کے وجود میں آنے میں کوئی حصہ نہیں تھا اور وہ اس فیصلہ کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔

تیسری وجہ البتہ کافی حد تک صحیح ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ میں امیر المومنین کے خلاف حسد کے جذبات موجود تھے لیکن یہ حقیقت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ اس مرض میں صرف چند ہی افراد مبتلا ہو سکتے تھے۔ قوم کے بڑے طبقہ کا حسد میں مبتلا ہو جانا درست نہیں کہا جاسکتا۔

۱۔ واقعہ یہ ہے کہ خلافت کے باب میں قریش کا جو فیصلہ تھا اس میں بڑی حد تک اقتصادی عوامل کار فرما تھے۔ قریش پیشہ کے اعتبار سے تاجر تھے چنانچہ قدیمی عربی زبان میں قریش کے معنی ہی تاجر کے تھے۔ یہ طبقہ نہ صرف یہ کہ اندرون ملک کی تجارت پر حاوی تھا بلکہ غیر ملکی تجارت میں بھی پیش پیش تھا۔ چنانچہ زمانہ قبل اسلام میں بھی قریش کے تجارتی قافلے غیر ممالک میں جایا کرتے تھے اور ان کی غیر ملکی تجارت اتنے اعلیٰ پیمانہ

اقتصادی پہلو

تاریخ کی تفصیل میں سیاست کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے لیکن خود سیاست کی تفصیل میں معاشی اور اقتصادی حالات کا بہت بڑا حصہ ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے سلسلہ میں معاملہ کے اس پہلو کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو سمجھنے میں زیادہ تر غلطیاں کی جاتی رہی ہیں۔

قریش کا اندر کے فیصلہ سے انحراف زیادہ تر مندرجہ ذیل وجوہ پر مبنی بیان کیا جاتا

ہے۔

۱۔ قریش کے بہت سے سردار امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اس لئے قریش امیر المومنین کے خلاف تھے۔

۲۔ امیر المومنین قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔

۳۔ امیر المومنین کی فتوحات اور خدمات جلیلہ کے نتیجہ میں لوگ آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔

۴۔ لوگ دنیا کی جانب مائل ہو گئے تھے۔

میں یہ عرض نہیں کرتا کہ یہ اسباب سراسر غلط ہیں، بے شک ان میں کافی حد تک صداقت ہے لیکن محض ان اسباب کی بنا پر امیر المومنین کا خلافت سے محروم کر دیا جانا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ:-

۱۔ چند قرشی کافروں کا امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہونا زیادہ سے زیادہ ان کے قریبی رشتہ داروں کو امیر المومنین کا مخالف بنا سکتا تھا۔ قریش کی بڑی اکثریت کا اس بنیاد

پتی بن گئے۔ ظہ، زہیر، سعد بن وقاص، عبدالرحمن بن عوف اور دوسرے ارکان سلطنت نے اتنی دولت جمع کی جس کا جواب ظلم ہو شرما کی داستانوں میں ہی مل سکتا ہے۔ جھوٹوں میں رہنے والے محلات و قصور کے مالک بن گئے۔ لوگ ورثہ میں اتنا سونا چھوڑنے لگے جو کلناؤں سے کاٹ کر ورثہ میں تقسیم ہوتا تھا اور قریش کے گھروں پر ہن برسے لگے۔ یہ نتیجہ تھا جنگ کے اس لامتناہی سلسلہ کا جو غیر ممالک کے خلاف جاری کر دیا گیا تھا۔ ان جنگوں کے نتیجہ میں منگائی بیڑہ گئی۔ مال کی قیمتیں چڑھ گئیں۔ ممالک فتح ہوئے تو سردار ان قریش کو بڑی بڑی جاگیریں مل گئیں۔ جگہ جگہ عربوں کی نوآبادیات قائم ہو گئیں۔ درخیز علاقوں کی دولت حجاز میں آنا شروع ہو گئی۔ مفتوحہ ممالک کی شکل میں قریش تاجروں کو تھی اور اچھی منڈیاں حاصل ہو گئی۔ شام، عراق اور مصر کے بازاروں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ فوجی تسلط کے نتیجہ میں ان کو غیر ملکی مقابلہ سے نجات مل گئی۔ غرض یہ کہ فلع اندوزی کے ہزاروں دواڑے کھل گئے اور عربوں نے اس کے نتیجہ میں اتنی دولت کمائی جس کی نظیر ان کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔

عربوں نے جنگ اور فتوحات سے وہی فائدہ اٹھایا جو ہر شہنشاہیت پسند (Imperialist) قوم اپنی فتوحات ملی سے اٹھایا کرتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ عراق، مصر اور شام کی دولت پر قبضہ کر لیا بلکہ ان ممالک کو مستقل طور پر اپنی نوآبادیوں میں تبدیل کر دیا۔ ان کی زبان، تہذیب اور رہن سہن کے طریقے تک بدل ڈالے اور ان کو پورے طور پر عرب ملکوں میں تبدیل کر دیا۔ ایران میں یہ صورت تو نہیں ہو سکی لیکن پھر بھی ایرانی زبان اور تہذیب پر عربوں نے جو نقوش چھوڑے وہ ایرانوں کی شدید قومی حسیت کے باوجود آج تک محو نہیں ہو سکے ہیں۔

دولت اور حکومت پر قبضہ کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عرب اپنے آپ کو حکمران قوم تصور کرنے لگے اور جن ممالک پر انہوں نے قبضہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کر لینے کے

کی تھی کہ غیر ملکی حکومتیں تک ان کا احترام کرتی تھیں۔ قیصر اور نجاشی تک سے ان کے تعلقات تھے اور ان کی اس بین الاقوامی حیثیت کا سارا انحصار ان کی تجارتی ترقی پر تھا۔ تاجروں کا مفاد ظاہر ہے کہ فلع اندوزی میں ہوتا ہے۔ ان کو اپنے مال کے لئے منڈیاں دور کار ہوتی ہیں اور اس مال کی قیمت دگنی، چوگنی بلکہ موقع ملے تو سوگنی بھی دور کار ہوتی ہے۔ یہ تاجر کی فطرت ہے اور قریش اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلامی حکومت کے قیام اور عرب قوم کی ابھرتی ہوئی طاقتوں نے اس تاجر طبقہ کے لئے حصول منفعت کی بہت سی راہیں کھول دی تھیں اور وہ ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ طبقہ اس حقیقت سے کما حقہ واقف تھا کہ حکومت حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آگئی تو اسے ناجائز فلع اندوزی اور معاشی استحصال کے وہ مواقع ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے جن کے وہ دور رسالت میں خواب دیکھتا رہا تھا۔ اس لئے لازمی طور پر اسے ایک ایسے حکمران کی ضرورت تھی جو اس کے معاشی مفادات کی تکمیل کر سکے جس کی حکومت میں اسے حصول دولت کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہو سکیں، جو اسے اپنے مال کی کھپت کے لئے زیادہ سے زیادہ منڈیاں دے سکے اور جو ایسی صورتیں پیدا کر سکے جن میں اس کے مال کی قیمتیں دگنی چوگنی ہو جائیں۔ یہ مقصد بھی پورا ہو سکتا تھا جب حکومت ایسے افراد کے ہاتھوں میں آئے جو اس تاجر طبقہ کے مفادات پورے کر سکیں۔ چنانچہ جب قریش نے دیکھا کہ تخت خلافت پر ایک ایسا شخص متمکن ہو رہا ہے جو اسی تاجر طبقہ کا ایک فرد ہے تو وہ اس حکمران کے ساتھ ہو گئے اور اس حکومت کی تائید پر متفق ہو گئے جو قریش تاجروں کے لئے ایک نعمت غیر مترقہ ثابت ہو سکتی تھی۔

اس حقیقت سے کئے انکار ہو سکتا ہے کہ اس حکومت سے قریش نے جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوئیں، وہی لوگ جو دانہ دانہ کو محتاج تھے چند ہی سال میں کروڑ

پتی بن گئے۔ ظہر، زہیر، سعد بن وقاص، عبدالرحمن بن عوف اور دوسرے ارکان سلطنت نے اتنی دولت جمع کی جس کا جواب طلسم ہو شرابی داستانوں میں ہی مل سکتا ہے۔ جھوپڑوں میں رہنے والے محلات و قصور کے مالک بن گئے۔ لوگ ورثہ میں اتنا سونا چھوڑنے لگے جو کلناڑوں سے کٹ کر دریا میں تقسیم ہوتا تھا اور قریش کے گھروں پر ہن برسے لگے۔ یہ نتیجہ تھا جنگ کے اس لامتناہی سلسلہ کا جو غیر ممالک کے خلاف جاری کر دیا گیا تھا۔ ان جنگوں کے نتیجہ میں منگلی بیڑہ مکی۔ مال کی قیمتیں چڑھ گئیں۔ ممالک فتح ہوئے تو سردار ان قریش کو بڑی بڑی جاگیریں مل گئیں۔ جگہ جگہ عربوں کی نوآبادیات قائم ہو گئیں، درخیز علاقوں کی دولت حجاز میں آنا شروع ہو گئی۔ مفتوحہ ممالک کی شکل میں قریش تاجروں کو مٹی اور اچھی منڈیاں حاصل ہو گئی۔ شام، عراق اور مصر کے بازاروں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ فوجی تسلط کے نتیجہ میں ان کو غیر ملکی مقابلہ سے نجات مل گئی۔ غرض یہ کہ نفع اندوزی کے ہزاروں دروازے کھل گئے اور عربوں نے اس کے نتیجہ میں اتنی دولت کمائی جس کی نظیر ان کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔

عربوں نے جنگ اور فتوحات سے وہی فائدہ اٹھایا جو ہر شمشادیت پسند (Imperialist) قوم اپنی فتوحات ملکی سے اٹھایا کرتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ عراق، مصر اور شام کی دولت پر قبضہ کر لیا بلکہ ان ممالک کو مستقل طور پر اپنی نوآبادیوں میں تبدیل کر دیا۔ ان کی زبان، تہذیب اور رہن سہن کے طریقے تک بدل ڈالے اور ان کو پورے طور پر عرب ملکوں میں تبدیل کر دیا۔ ایران میں یہ صورت تو نہیں ہو سکی لیکن پھر بھی ایرانی زبان اور تہذیب پر عربوں نے جو نقوش چھوڑے وہ ایرانیوں کی شدید قومی حسیت کے باوجود آج تک محو نہیں ہو سکے ہیں۔

دولت اور حکومت پر قبضہ کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عرب اپنے آپ کو حکمران قوم تصور کرنے لگے اور جن ممالک پر انہوں نے قبضہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کر لینے کے

کی تھی کہ غیر ملکی حکومتیں تک ان کا احترام کرتی تھیں۔ قیصر اور نجاشی تک سے ان کے تعلقات تھے اور ان کی اس بین الاقوامی حیثیت کا سارا انحصار ان کی تجارتی ترقی پر تھا۔ تاجروں کا مفاد ظاہر ہے کہ نفع اندوزی میں ہوتا ہے۔ ان کو اپنے مال کے لئے منڈیاں درکار ہوتی ہیں اور اس مال کی قیمت دگنی، چوگنی بلکہ موقع ملے تو سوگنی بھی درکار ہوتی ہے۔ یہ تاجر کی فطرت ہے اور قریش اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلامی حکومت کے قیام اور عرب قوم کی ابھرتی ہوئی طاقتوں نے اس تاجر طبقہ کے لئے حصول منفعت کی بہت سی راہیں کھول دی تھیں اور وہ ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ طبقہ اس حقیقت سے بے گمان تھا کہ حکومت حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آگئی تو اسے ناجائز نفع اندوزی اور معاشی استحصال کے وہ مواقع ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے جن کے وہ دور رسالت میں خواب دیکھتا رہا تھا۔ اس لئے لازمی طور پر اسے ایک ایسے حکمران کی ضرورت تھی جو اس کے معاشی مفادات کی تکمیل کر سکے جس کی حکومت میں اسے حصول دولت کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہو سکیں جو اسے اپنے مال کی کچھت کے لئے زیادہ سے زیادہ منڈیاں دے سکے اور جو ایسی صورتیں پیدا کر سکے جن میں اس کے مال کی قیمتیں دگنی چوگنی ہو جائیں۔ یہ مقصد بھی پورا ہو سکتا تھا جب حکومت ایسے افراد کے ہاتھوں میں آئے جو اس تاجر طبقہ کے مفادات پورے کر سکیں۔ چنانچہ جب قریش نے دیکھا کہ تخت خلافت پر ایک ایسا شخص متمکن ہو رہا ہے جو اسی تاجر طبقہ کا ایک فرد ہے تو وہ اس حکمران کے ساتھ ہو گئے اور اس حکومت کی تائید پر متفق ہو گئے جو قریش تاجروں کے لئے ایک نعمت غیر مترقہ ثابت ہو سکتی تھی۔

اس حقیقت سے کئے انکار ہو سکتا ہے کہ اس حکومت سے قریش نے جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوئیں، وہی لوگ جو دانہ دانہ کو محتاج تھے چند ہی سال میں کروڑ

گرائی اور فتوحات کے ذریعہ قریش کے اونچے طبقہ کو مالا مال کر دیا ہے وہیں غریب طبقہ میں شدید بے چینی بھی پیدا کر دی ہے۔ خلافت کے سلسلہ میں انتخاب کا خطرہ مول لینے سے قطعاً انکار کر دیا اور حضرت عمر کو جو قریش کے تاجرانہ مفاد کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔

حضرت ابو بکر یہ جانتے تھے کہ اگر خلافت کو انتخاب پر چھوڑ دیا گیا تو حکومت قرشی تاجروں کے ہاتھوں سے لکل جائے گی، اس لئے کہ جنگ اور گرائی کے نتیجہ میں غریب طبقہ اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ وہ کسی حالت میں سرمایہ دار قرشی سرداروں کو حکومت پر قبضہ کر لینے کی اجازت نہیں دے گا بلکہ اس شخص کو خلیفہ بنادے گا جو عوام کو جنگ، گرائی اور معاشی لوٹ سے نجات دلا کے سکون کی زندگی عطا کر سکے ایسی حالت میں امیر المومنین کے خلیفہ منتخب ہو جانے کا خطرہ پوری شدت سے پیدا ہو گیا تھا۔ عوام میں آپ کا اثر بڑھتا جا رہا تھا اور سقیفہ بنی ساعدہ کے فیصلہ کے دو سال کے اندر ہی عوام کو من کینت مولاء، خدا علی مولاء کی صحبت و اصابت کا یقین پیدا ہونے لگا تھا عام مسلمان یہ سمجھنے لگے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کا مقصد حکومت کو اپنے گھرانے میں محدود رکھنا نہیں تھا جیسا کہ قرشی سرداروں نے عوام کو سمجھا رکھا تھا بلکہ اس فرمان رسالت کا مقصد مسلم عوام کی بھلائی تھی۔ مسلم عوام کے اس بڑھتے ہوئے احساس کا اندازہ حکمران طبقہ کو بھی تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ خلافت کے باب میں دلچسپی کی بجائے نامزدگی کا اصول اختیار کرنے میں اپنی عافیت تصور کر رہا تھا۔

امیر المومنین کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ سقیفہ کے فیصلہ کے محض دو سال کے اندر بعد قریشی حکمران انتخاب کرانے یا عوام کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے اور انہوں نے اپنی لیڈانسی سے نہ سہی اپنے عمل سے یہ تسلیم کر لیا کہ اگر خلافت کے لئے انتخاب کی اجازت دے دی جاتی تو حکومت قرشی تاجروں کے ہاتھوں میں نہ

بادجود محکوم قوم کا درجہ دیا جائے لگا۔ غمیوں کو عرب عورتوں سے شادی کی ممانعت کر دی گئی۔ غیر عرب بچوں کو میراث کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ عام عربوں کو قرشی خواتین سے عقد کی ممانعت کر دی گئی۔ حکمران نسل کے افراد کو محکوم قوموں کے افراد سے بیگار لینے کا حق عطا کر دیا گیا اور عہدہ بن صامت نے تو غضب ہی کر دیا کہ خلیفہ دوم کو یہ سمجھا دیا کہ کسی ذی کے قتل کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی تہدیبوں نے عربوں کی سامراجی ذہنیت میں زبردست اضافہ کر دیا اور اسلامی دنیا حاکم اور محکوم ممالک میں تقسیم ہو گئی۔

آج مسلمانوں کا ایک طبقہ صدر اسلام کے مسلمانوں کی دولت اور خوشحالی پر بڑا فخر کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس فراوانی دولت کے اندر ہی اس سامراجی اور سرمایہ دارانہ نظام کے مقاصد کے جراثیم بھی پوری قوت کے ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ سرمایہ کی زیادتی کے پردہ میں ہی سرمائے کی چاہی کے عناصر بھی ابھر رہے تھے اور مدینہ کے حکمران جس غلط راہ پر چل کھڑے ہوئے تھے وہی ان کے ذوال اور چاہی کا سبب بننے والی تھی۔ امیران، مصر اور عراق میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان ممالک کے عوام اس معاشی لوٹ پر غضبناک ہوتے جا رہے تھے اور قرشی حکمرانوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت کا ایک جذبہ بڑھتا جا رہا تھا جو آخر ایک دن رنگ لاکے رہا اور دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ مدینہ کے جس تاج بخش طبقہ کا اقتدار افغانستان کی سرحدوں سے لے کر افریقہ کے ساحل تک مسلم تھا وہ محض سال سے زیادہ دنیائے اسلام پر حکومت نہ کر سکا اور اسے ذوال کا وہ روز بد دیکھنا پڑا کہ اس کے دو ہاں ابھرنے کے امکانات ہی ختم ہو گئے۔

قرشی تاجروں کی سرمایہ پرستانہ لوٹ اسلامی سیاست پر بھی اپنے اثرات ڈالے بغیر نہ رہ سکی چنانچہ حضرت ابو بکر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جنگ آزادی کی پالیسی نے جہاں

پیش نظر رکھتے تھے جس وقت وہ الیکشن کے نام پر حکومت حاصل کر سکتے تھے اس وقت انہوں نے رسول اللہ کے فیصلہ کی بھی پروا نہ کی اور جیسے ہی ان کو آزادونہ انتخابات میں اپنے اقتدار کو خطرہ نظر آیا ویسے ہی وہ خود نامزدگی کے دامن میں منہ پھپھانے لگے مسلم عوام کے سامنے اس حقیقت کا آجانا امیر المومنین کی ایک شاندار کامیابی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اصول خلافت کی کھلی ہوئی فتح تھی جس کا اعلان آپ نے غدیر خم میں فرمایا تھا۔

یہ صحیح ہے کہ مسلم عوام کے اس احساس کا کوئی عملی نتیجہ تاریخ کے صفحات پر نظر نہیں آتا لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قیصر اور کسریٰ کی قوتیں اسلامی سرحدوں پر موجود تھیں اور ایسے پر آشوب حالات میں مسلم عوام کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مسئلہ خلافت پر حکمران طبقہ سے کوئی اختلاف کر کے دشمن کو قوی اور اپنے آپ کو کمزور بنالیں یہی وجہ ہے کہ عوام نے اس نامزدگی کو خاموشی سے قبول کر لیا اور مسلمانوں کے اتحاد اور مملکت اسلامیہ کے دفاع کی خاطر قریشی تاجروں کی حکومت چند سال تک اور برداشت کرنے پر تیار ہو گئے لیکن مسلم عوام کی اس خاموشی کو خوشی یا ان کی رضامندی تصور کر لینا غلط ہے بے چینی کا مظاہرہ بار بار ہوتا رہا ہے اور اس کا تذکرہ اس ”دورہ فاروقی“ سے کیا جاتا رہا ہے جسے خلیفہ وقت کے ”جلال و جبروت“ کی فخر آفریں نشانی قرار دیا جاتا ہے۔

حضرت خلیفہ دوم کے متعلق یہ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ کافی سخت گیر تھے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ عوام کے ”محبوب رہنما“ اور ”بہنوری قائد“ تھے تو آپ کو قدم قدم پر اپنے ”جلال“ کے مظاہرہ کرنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوا کرتی تھی؟ جلال اور غضب کا مظاہرہ یا تشدد پر عمل وہیں ہوتا ہے جہاں عوام میں حکمرانوں یا ان کے طرز عمل کے خلاف بے چینی ہو ا کرتی ہے عرب کی دنیا بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں

رہتی علی کے ہاتھوں میں چلی جاتی جو معاشی استحصال کے مخالف اور عوام کی حقیقی خوشحالی کے علمبردار تھے۔

امیر المومنین کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی تھی کہ ابھی غزوہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ کو خلافت کے لئے نامزد کیا تھا تو قریش نے اس نامزدگی کے اصول کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بجائے الیکشن کا نعرہ بلند کیا تھا لیکن اسلام میں ایسا نقشہ بدلا کہ نامزدگی کے اصول کی مخالفت کرنے والے خود اس کے علمبردار بن گئے اور حضرت عمرؓ کی نامزدگی بے چون و چرا قبول کر لی گئی ظاہر ہے کہ یہی حیثیت سے حضرت ابو بکر کو رسول اللہؐ پر فضیلت دینے کی کوئی جرات نہیں کر سکا۔ اس لئے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ رسول اللہؐ کو خلافت کے سے شرعی معاملہ میں اپنا جائزین نامزد کرنے کی اس لئے اجازت نہیں دی گئی کہ ان کا فیصلہ غلط اور حضرت ابو بکر کا فیصلہ اس لئے مان لیا گیا کہ وہ صحیح تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت نے اپنا جائزین مقرر کرنے کا حق نہیں دیا تھا اور حضرت ابو بکر کو یہ حق بھی حاصل تھا کیونکہ یہ باتیں تو وہی کہہ سکتا ہے جو اسلام کی بنیادوں کو منہدم کر دے اس لئے ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہؐ کا فیصلہ اس لئے نہیں مانا گیا کہ وہ قریش کے تاجرانہ مفاد کے خلاف تھا اور حضرت ابو بکر کے فیصلہ کی اس لئے توثیق کر دی گئی کہ اس سے قریشی سرمایہ داروں کے مفادات وابستہ تھے۔

امیر المومنین علیہ السلام کی یہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی کہ مسلم عوام نے اکابر قریش کی بے اصولی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ حقیقت ان کے سامنے آگئی کہ جن لوگوں کو قوم کا ستون اور ملت کا عمود تصور کیا جاتا تھا وہ اتنے بے اصول اور مطلب پرست دوست تھے کہ جس وقت جو بات ان کے مفید مقصد ہوئی تھی وہی کہنا شروع کر دیتے تھے اور عوام کے مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر موقع پر خود اپنے مفاد کو

۶ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بھی بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے تاکہ عوام اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ وہ جن لوگوں سے اپنی قیادت اور محبت کی آس لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی قریش کی سرکاری مشین کا ایک پرزہ ہیں اور اس طرح عوام اپنے انتہائی زحمتوں کے لئے کوئی مناسب قیادت نہ پاتے ہوئے اپنی قسمت پر شاکر ہو جائیں۔

۷ عراق، شام اور مصر وغیرہ میں عرب نو آبادیات قائم کر کے عربوں کی آبادی کو کافی حد تک منتشر کروایا گیا کوفہ اور بصرہ کے شہر اسی پالیسی کا نتیجہ ہیں

۸ عوام کی علمی اور ذہنی سطح کو پست رکھنے کی تدابیر پر پوری شدت سے عمل کیا گیا چنانچہ کتابت حدیث پر لوگوں کو سزائیں دی گئیں اور مساجد میں یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ صرف حکومت کے منظور کردہ حضرات ہی خطبہ دیا کریں۔

عوام کی بے چینی پر قابو حاصل کرنے کی یہ اور دوسری بہت سے تدابیر اختیار کی گئیں لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ حالات بگڑتے چلے گئے اور آخر حضرت عمر کو یہ بہت نہ ہو سکی کہ وہ اپنے بعد کے لئے کوئی خلیفہ مقرر کر دیں چنانچہ آپ نے بڑے غور و فکر کے بعد وہ تدابیر اختیار کی جس سے سناپ بھی مرجائے اور لاشی بھی نہ ٹوٹے حکومت پر قرشی تاجروں کا قبضہ بھی قائم رہے اور عوام کی جانب سے اختلافی صداائیں بلند ہونے کا بھی امکان باقی نہ رہے وہ تدبیر یہ تھی کہ آپ نے چھ آدمیوں کی کمیٹی مقرر فرمادی اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ آپس میں جس شخص کو منتخب کر لیں وہی اسلامی دنیا کا حکمران ہو گا۔

اس کمیٹی میں آپ نے تدبیر یہ کی کہ قریش کے سرمایہ دار طبقہ کے پانچ نمائندے رکھے اور چھٹا آدمی وہ رکھا جو غریب مسلم عوام کی امیدوں کا آخری سہارا تھا۔ کمیٹی کے ارکان میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عثمان اور حضرت

تھی چنانچہ وہاں بھی جو ”مظاہرہ جلال و جبروت“ ہو رہا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مدینہ کے ظاہری سکون کی تہ میں طوفان کی پرورش ہو رہی تھی عوام بے چین تھے قریش تاجروں کے اقتدار کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی اور حکمران طبقہ اسی بے چینی کو دور کرنے کے لئے اس درۂ فاروقی کا سارا لے رہا تھا جس پر عقیدت کے مارے مسلمان آج تک فخری ٹوپیاں اچھالا کرتے ہیں۔

حضرت عمر کو خلافت مل گئی لیکن ایک ہوشیار سیاستدان کی حیثیت سے ان کو اس چیز کا پورا احساس تھا کہ حکومت کی اساس مل چکی ہے عوام بے چین ہو رہے ہیں اور قریش کا اقتدار اعلیٰ متزلزل ہو رہا ہے اس لئے انہوں نے اپنی حکومت کے استحکام کے لئے

۱ قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور مسلمانوں کے لیے لیے وظیفے مقرر کر دیئے تاکہ ان کے اثرات سے قاعدہ اٹھا کے عوام پر قابو رکھا جاسکے۔

۲ جنگ کے سلسلہ کو طول دے دیا تاکہ عوام کی توجہ لڑائیوں پر مبذول ہو جائے اور وہ فتوحات کی خبروں سے خوش ہو کے اپنی معاشی تباہ حالی اور مملکت پر قرشی سرمایہ داروں کی گرفت کو فراموش کر دیں۔

۳ بنی امیہ کو شام کی گورنری دے کر خرید لیا تاکہ عوام پر ان کے ساتھ اثرات سے قاعدہ اٹھایا جائے

۴ درۂ فاروقی کی خوب خوب نمائش کی گئی تاکہ عوام دہشت زدہ ہو جائیں اور وہ حکومت کے خلاف لب کشائی کی جرات نہ کریں

۵ عربوں میں شدید قومی حسیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ قریش کے حکمران طبقہ کو اپنے قومی اقتدار کا مظہر تصور کرتے ہوئے اس کی حکومت پر مطمئن ہو جائیں۔

حضرت عمر اس حقیقت کو جانتے تھے کہ عوام لب جنگ گرانی اور معاشی بد حالی سے تنگ آچکے ہیں اس لئے اگر کمیٹی میں صرف قرشی تاجروں کے نمائندے رکھے گئے تو ان کا فیصلہ عوام کے لئے قابل قبول نہیں ہو گا اس لئے انہوں نے محض عوام کی اشک شوقی کے لئے کمیٹی میں حضرت علیؑ کا نام بھی رکھ دیا تھا لیکن اس کا پورا بندوبست کر دیا تھا کہ ان کو کسی حالت میں خلافت کا تخت دستیاب نہ ہونے پائے عبدالرحمن بن عوف کے ہاتھوں میں خلیفہ سازی کی قوتیں مرکوز کر دینے کا مقصد صرف یہی تھا۔

بہر حال اس کمیٹی میں حضرت علیؑ علیہ السلام کے اسم گرامی کی شمولیت جہاں عوامی قوتوں کی ایک بڑی فتح تھی اور اس ثبوت تھا کہ قرشی سرمایہ داروں پر رائے عامہ کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے وہیں یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصولوں اور آپ کے طرز عمل کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس لئے کہ آج قریش کے کروڑ پتی حکمران اس پر مجبور ہو رہے تھے کہ اس شخص کو جسے ابھی چند سال قبل تشدد سے باب خلافت تک لے جایا گیا تھا جسے اسلامی سیاست سے دور رکھنے کی ہر امکانی سعی کی جاتی رہی تھی جس کے خلاف خاندانی اور نسلی تعصب کو خوب ابھارا جا چکا تھا جسے مذک کی خطی اور خمس سے محرومی کے نتیجے میں مالی طور پر برباد کیا جا چکا تھا اور جس کے شرف و منزلت پر پردہ ڈالنے کی ہر امکانی تدبیر عمل میں لائی جا چکی تھی اسی کو ”مستحقین خلافت کی کمیٹی“ میں شامل کیا گیا اور یہ کام خود انہیں حضرت عمرؓ کو انجام دینا پڑا جنہوں نے آج سے محض پندرہ سال قبل اسی شخص کو قصر خلافت سے بے دخل کرنے میں سب سے بڑا کردار انجام دیا تھا۔

تقدیر اور حالات کا یہ کتنا بڑا عجوبہ ہے کہ انہیں حضرت عمرؓ کو جنہوں نے حضرت کو خلافت سے محروم کرنے میں سب سے نمایاں کردار ادا فرمایا تھا مرتے وقت یہ تسلیم کر لینا پڑا کہ عوام اگر کسی شخص کی حکومت میں مسرت اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو وہ

عبدالرحمن بن عوف سرمایہ دار طبقہ کے نمائندے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو لڑپنی تھا۔ ہر ایک کے بڑے بڑے کا دو بار تھے۔ بڑی بڑی جاگیریں تھیں کئی کئی محلات تھے۔ ہر ایک کے پاس سونے چاندی کا اتنا اہار تھا کہ ان کی دولت آج کے راک فیلر فورڈ اور ٹاٹا کو شرم سے آب آب کر دینے کے لئے کافی ہے۔ ان کی دولت کے ہو شرما انسانے پڑھ کر انسان آج بھی دنگ رہ جاتا ہے ظاہر ہے کہ خلافت ان میں سے جن بزرگ کو حاصل ہوتی وہ اسے قریش کے سرمایہ داروں کے مفاد کے لئے استعمال کرتا اور چونکہ کمیٹی میں ۶۵ اکثریت انہیں حضرت کی تھی اس لئے یہ لازمی تھا کہ حکومت انہیں کے ہاتھوں میں بہ الفاظ دیگر قریش کے انہیں تاجروں کے ہاتھوں میں رہے گی جو اسے اپنے قبیلہ کے تاجرانہ مفاد کے لئے استعمال کرتے رہیں گے۔

قرشی سرمایہ داروں کو ۵۵ اکثریت عطا کر دینے پر بھی حضرت عمرؓ مطمئن نہیں تھے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت کے بعد رائے عامہ کا دباؤ کمیٹی کے دو تین ممبروں پر اثر انداز ہو جائے اور خلافت اس شخص کے ہاتھوں میں چلی جائے جو قریش کی تاجرانہ لوٹ اور جاگیر دارانہ طمطلق کا سخت مخالف تھا اس لئے آپ نے یہ حکم بھی لگا دیا کہ اگر کمیٹی کے ممبران کے ووٹ برابر سے بٹ جائیں تو وہ فریق کامیاب سمجھا جائے گا جسے عبدالرحمن بن عوف کا ووٹ حاصل ہو گا اور اس طرح آپ نے اس طبقہ کی حکومت یقینی بنادی جس کے آپ خود نمائندے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ وہ اپنے خالہ زاد بھائی حضرت عثمانؓ کا ساتھ دیں گے اس طرح حضرت عثمانؓ اور حضرت ابن عوف کے دو ووٹ ایک ساتھ ہوں گے اور ان کو کامیابی کے لئے صرف ایک ووٹ کی ضرورت ہو گی اس لئے کہ ایک ووٹ حاصل ہو جانے کے بعد ابن عوف کا ایک ووٹ دو ووٹ کے برابر ہو جائے گا اور قرشی سرمایہ دار طبقہ اپنی حکومت کے قیام میں کامیاب ہو جائے گا۔

منفعت کے جو راستے سابقہ حکومتوں کے دور میں حاصل ہو چکے تھے وہ قائم رہیں گے

۴ حضرت عثمان کی پشت پر سارا برسر اقتدار طبقہ متحد نظر آنے کے نتیجے میں عوام کا جذبہ انقلاب ابھرتا ہوا جلتا ہے۔

بہر حال یہ بھی امیر المومنین کی ایک بڑی کامیابی تھی کہ آج قریش کا سارا برسر اقتدار طبقہ یہ تسلیم کر رہا تھا کہ علیؑ اتنی بڑی قوت ہیں کہ میدان انتخاب سے ان کو بے دخل نہیں کیا جاسکتا اور ان کو نظر انداز کر کے خلافت کا معاملہ طے کرنا حد درجہ مشکل ہے۔ وہی علیؑ جن کو گزشتہ دو مواقع پر انتہائی بے لگری سے نظر انداز کر دیا گیا تھا آج عوام میں اتنے ہرولسز اور اتنے ہاٹھ ہو چکے تھے کہ ان کو نظر انداز کر کے کام چلانا ناممکن خیال کیا گیا اور برسر اقتدار طبقہ کو اپنے نمائندہ کے مقابلہ میں چاروناچار ان کا نام رکھنا پڑا۔ یہاں سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے خلیفہ کے انتخاب کا اختیار عبدالرحمن بن عوف کو کیوں دیا تھا؟ اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حق انتخاب سرمایہ دار طبقہ کے ایک فرد کے ہاتھوں میں نہ سونپ دیا گیا ہوتا بلکہ اسے عوام کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہوتا تو حضرت عمرؓ کے بعد ہی وہ شخص خلیفہ ہو جاتا ہو بلاخر حضرت عثمان کے قتل کے بعد خلیفہ بنایا گیا!

یہاں یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت عثمان اور ان کے ساتھی قرشی سرمایہ دار تو حصول خلافت کے لئے بے چین تھے لیکن امیر المومنینؓ اس باب میں انتہائی بے پروائی کا مظاہرہ کر رہے تھے اس کی وجہ ظاہر ہے قرشی سرمایہ داروں کو اپنا ایوان اقتدار متزلزل نظر آ رہا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لب عوام کو زیادہ دنوں تک دھوکے میں جتلا رکھ کر ان پر حکومت کرتے رہنا اور اس حکومت کے نتیجے میں خزانے جمع کرتے رہنا مشکل ہے اور امیر المومنینؓ کو اپنی قوت پر پورا اعتماد تھا۔ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام تو اپنی سابقہ

حضرت علیؑ ہی ہیں اور چاروناچار ان کو علیؑ کا نام اس فہرست میں شامل کرنا پڑا جو آپ نے مستحقین خلافت کی تیار فرمائی تھی۔

حضرت عمرؓ کی آنکھ بند ہوتے ہی کمیٹی کے چہ ارکان میں سے چار حضرت دعوئے خلافت سے دست بردار ہو گئے اور لب صرف دو حضرت باقی رہ گئے جن میں سے کسی ایک کا خلافت کے لئے انتخاب ہونا تھا ان دو میں ایک حضرت عثمان اور دوسرے حضرت علیؑ بظاہر اسے معمولی بات تصور کیا جائے گا لیکن واقعات کا یہ رخ اختیار کرنا دراصل اس عظیم ٹکراؤ کا پتہ دیتا ہے جو قرشی سرمایہ داروں اور عوامی قوتوں میں ہو رہا تھا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے دلوں میں تمنائے خلافت کا وجود جنگ جمل کے حالات سے بخوبی ظاہر ہے لیکن اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے حالانکہ حصول خلافت کا یہ بہت اچھا موقع تھا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بظاہر ان کے اس اقدام کی مندرجہ ذیل وجوہ ہو سکتی ہیں:-

۱ یہ حضرت عوام کی بے چینی سے کماحقہ واقف تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ عوام زیادہ عرصہ تک ان سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کو برداشت نہیں کر سکیں گے جو قرشی تاجروں اور جاگیرداروں نے پیدا کر دیئے تھے اور جلد یا بدیر حکمران وقت کے خلاف بغاوت ہو گی جس کا ان کو وہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو بلاخر حضرت عثمان کو بھگتنا پڑا۔

۲ ان کو امید تھی کہ اگر حضرت عثمان خلیفہ بنا دیئے گئے تو بنی امیہ کی پوری قوت قرشی سرمایہ داروں کی پشت پر آجائے گی اور ابوسفیان کو دور جاہلیت میں عوام پر جو اثر و نفوذ حاصل رہا تھا اس کی مدد سے سرمایہ داروں کا راج قائم رہ سکے گا۔

۳ بنی امیہ اپنی روایتی سخت گیری، ظلم اور سیاسی جوڑ توڑ سے قرشی سرمایہ داروں کے لرزے ہوئے ایوان حکومت کو اندام سے بچالیں گے اور ان کو جلب

نتیجہ عوام نے دیکھ لیا اور ان کو معلوم ہو گیا صحابیت اور رسول اللہ سے رشتہ داری کے باوجود ایک قرشی سرمایہ دار کس حد تک عدل اور عوام دوستی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟

۴ نئے خلیفہ کے سلسلہ میں عوام کو یہ تجربہ ہو گیا کہ کسی شخص کا انتخابی ہونا یا ماجر ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریشہ لڑکیوں کا شوہر ہونا بھی ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ الہی حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے

۵ جس بزرگ نے خلافت اسلامیہ کی قسمت ابن عوف کے ہاتھوں میں دے دی تھی ان کی وراثت داری، اصابت لگے، عدل پروری، صحت رائے اور مردم شناسی کا بھی اچھا خاصہ مظاہرہ ہو گیا۔

غرض یہ کہ امیر المومنین نے اس موقع پر مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں جو بے اعتنائی ظاہر فرمائی اس کے نتیجہ میں آپ نے

(۱) خلیفہ سابق، (۲) خلیفہ جدید، (۳) خلافت ساز ارکان اور (۴) قریش کے حکمران طبقہ کو ایک ساتھ برا گنندہ نقاب کر دیا اور ان کے چروں پر صحابیت، عدالت، اسلامیت اور عوام دوستی کی جتنی نقابیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب ایک ساتھ نوح کے پھینک دیں تاکہ عوام یہ سمجھ لیں کہ صحابیت، تقدس، شرف ہجرت اور نسبی بلندی کے سارے انسانوں کے باوجود قریش کا طبقہ اعلیٰ در حقیقت کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور حکومت ایہ یا اخلافت اسلامیہ کے باب میں اس پر کس حد تک اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

حضرت عبدالرحمن بن عوف نے انتخاب خلافت کے سلسلہ میں جو اصول وضع فرمایا تھا وہ بھی کافی حد تک دلچسپ اور قریش کے تاجرانہ مفاد کا پورا پورا مظہر تھا آپ نے حضرت علیؑ اور حضرت عثمانؓ دونوں سے یہ وعدہ چاہا کہ وہ

غلطیوں کا احساس شدید سے شدید تر ہو تا جا رہا ہے اور وہ الہی نظام حکومت کی خوبی نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب خلافت کی اصابت کا اعتراف کرنے لگے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جن لوگوں پر وہ اعتماد کر رہے تھے انہوں نے ان کو دھوکہ دے کر ان پر الہی حکومت کے بجائے سرمایہ داروں کا راج قائم کر دیا ہے اور وہ اس حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیؑ کی خلافت پر جو اصرار کیا تھا وہ حکومت کو اپنے خاندان میں مرکوز رکھنے کی خاطر نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ علیؑ ہی اسلامی دنیا میں وہ واحد شخص تھے جو حکومت ایہ قائم کرنے اور ملت اسلامیہ کی عظیم انقلابی تنظیم کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ امیر المومنین عوام کے اس نئے رجحان کا پورا اندازہ رکھتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ چاہتے تھے کہ عوام کو کچھ اور تجربات ہو جائیں تاکہ الہی نظام حکومت کی صحت کے باب میں ان کو کوئی شبہ باقی نہ رہے اور آئندہ بھی اکابر قریش کو یہ موقع نہ ملے پائے کہ وہ عوام کو ہر کانٹیں کی وجہ سے کہ باوجود اس امر کے کہ آپ کا نام کبھی میں شامل کر دیا گیا تھا اور پھر چار امیدوار دست بردار ہو جانے کے نتیجہ میں آپ کے مقابلہ میں صرف ایک امیدوار رہ گیا تھا جو کسی حالت میں آپ کا مقابلہ قرار نہیں دیا جاسکتا تھا آپ نے حصول خلافت پر کوئی توجہ نہیں فرمائی اور عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کی جو چال چلی تھی اسے کامیاب ہونے کا موقع دے دیا۔ یہ سیاست علویہ کا بڑا دلچسپ مظاہرہ تھا اس لئے کہ اس کے نتیجہ میں

۱ عوام نے یہ دیکھ لیا کہ حکمران قرشی تاجر طبقہ اپنے اقتدار کی جھاکے لئے کس حد تک سازشی ماحول تیار کر سکتا ہے

۲ عبدالرحمن بن عوف کی اسلام دوستی اور ایمانداری کا پول دنیا پر کھل گیا

۳ ایک قرشی سرمایہ دار کے ہاتھوں میں انتخاب خلافت کا حق سونپ دیئے جانے کا

فرمانی۔ چنانچہ آپ خلیفہ مقرر کر دیئے گئے۔

حضرت عثمان کے خلیفہ ہوتے ہی جہاں عوام کی امیدوں پر اوس پڑ گئی وہیں خود اکابر قریش نے بھی یہ محسوس کیا کہ وہ خود اپنے بنائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں اس لئے کہ نئے خلیفہ نے سخت کے وہ تمام راستے جو سارے قریش کے لئے کھلے ہوئے تھے صرف بنی امیہ کے لئے مخصوص کر دیئے مولانا اور محدثین الحاص وغیرہ وزارت کی کرسیوں پر فائز ہو گئے صوبوں کی گورنری بنی امیہ کے سپرد کر دی گئی بیت المال ایک مخصوص خاندان کی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ ظہ اور زہیر کے سے عائد سلطنت نظر انداز کئے جائے۔ لگے بی بی عائشہ کی سی سیاسی قوت کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا اپنان سلطنت دولت کی کھجور سمیت ایک مخصوص قبیلہ کے قبضہ میں آ گیا اور ماجرین قریش نے جس حکومت کو اپنانے کے لئے اللہ اور رسول کے احکام تک سے سرتابی کی تھی وہ حکومت بنی امیہ کی ایک ایسی خاندانی مملکت میں تبدیل ہو گئی جس میں قریش کے دوسرے گھرانوں کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔

قریش کو حالات کے اس رخ پر جتنی مایوسی ہوئی اس کا مظاہرہ خود عبدالرحمن بن عوف کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جو موصوف نے مرتے وقت ارشاد فرمائے تھے اور جن میں اس امر پر انتہائی افسوس اور پشیمانی ظاہر کی گئی تھی کہ آپ ہی کی مساعی جیلہ کے نتیجہ میں حضرت عثمان مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ مقرر ہو گئے۔

قریش یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے علی کے مقابلہ میں عثمان کو خلیفہ بنا کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے لیکن واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی یہی کامیابی ان کی ایسی مہرت انگیز شکست کا سبب بنی کہ حضرت عمر کے بعد قریش کے کسی قبیلہ کے کسی فرد کو تخت خلافت نصیب نہیں ہوا۔ اسلام کی بادشاہت یا تو بنی امیہ کے ہاتھوں میں رہی یا پھر بنی عباس کی شکل میں انہیں بنی ہاشم کو حاصل ہو گئی جن کو اپنان حکومت سے دور رکھنے

کتاب اللہ سنت رسول اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل کریں گے۔

اس جملہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے کلمے تو محض ”برائے وزن بیعت“ تھے ورنہ اصل سوال تو سیرت خلفائے راشدین کا تھا جو یہ تھی کہ۔

۱ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو بیت المال سے جو بھی لیں رقیس ملا کرتی تھیں وہ دی جاتی رہیں گی۔

۲ فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان ممالک کی درخیز زمینیں ”حسب دستور قدیم“ عرب سرداروں میں تقسیم ہوتی رہیں گی۔

۳ قریش کا نسبی فخر عام عربوں پر اور عام عربوں کی نسلی برتری غیر عربوں پر قائم رہے گی۔

۴ تقسیم ہالتویہ کا وہ اصول جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں جاری تھا دوبارہ جاری نہیں کیا جائے گا۔

۵ لڑائیوں کا سلسلہ قائم رہے گا تاکہ گرانی باقی رہے اور قرشی تاجروں کو نفع اندوزی کا پورا موقع حاصل ہو تا رہے۔

۶ قریشی عوام کے انقلابی رجحانات کو کچلنے کی پوری کوشش کی جائے گی تاکہ غیر قرشی عربوں اور مشرکہ ممالک کے مسلمانوں میں قریش کی معاشی لوٹ کے خلاف جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے وہ دبی رہے۔

۷ عوام کو جاہل رکھنے کی پوری کوشش کی جائے تاکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے ان حقوق کا مطالبہ نہ کرنے پائیں جو اللہ نے ان کو عطا کئے تھے۔

یہ تھی وہ سیرت شیعین جو سرمایہ داران قریش کے مفاد کی تکمیل کرتی تھی اور جس پر عمل کرنے کا عبدالرحمن بن عوف نئے خلیفہ سے وعدہ لینا چاہتے تھے۔ امیرالمومنین نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا لیکن حضرت عثمان نے یہ شرط منظور

زراندوزی اور مظالم کے نتیجہ میں مسلمانوں کو بے حد مشتعل کر دیا۔ عوام کا یہاں صبر چھٹک پڑا، اصلاح حالہ کی جو کوششیں کی گئیں ان کو خود خلیفہ وقت نے برباد کر دیا اس لئے کہ حضرت عثمان کا یہ خیال تھا کہ وہ حضرت عمر کی سخت گیری پر عمل کر کے عوام پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اپنے پیٹے گئے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت ابوذر جلاوطن کر دیے گئے اچھے اور نیک لوگوں پر ہر قسم کا تشدد روا رکھا گیا۔ سمجھایا گیا کہ اس تشدد کے نتیجہ میں عوام کو دہالیا جائے گا لیکن

ع مرض پڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

سازش اور تشدد کے حربے چھ دن تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے، آخر ان کے خلاف عوام ابھرتے ہیں اور پھر عوامی غصہ کا سیلاب ایسا حیزو تند ہوتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو ہمالے جاتا ہے۔ چنانچہ مصریوں کے ساتھ جو فریب کاری کی گئی اس نے بارود کے اس تودے میں دیا سلائی دکھا دی جو مسلمانوں کے دلوں میں تیار ہو چکا تھا۔ خلیفہ کا مکان گھیر لیا گیا اور مٹی بھر مصریوں نے محض اس لئے بساط سلطنت الٹ دی کہ نہ قریش خلیفہ کا ساتھ دینے پر تیار تھے اور نہ انصار فرمانروائے وقت کے حامی۔ سارے مسلمان خلیفہ کے کردار و عمل سے رنج آچکے تھے اس لئے کوئی ان کی مدد کرنے پر تیار نہیں تھا اور جو لوگ مدد کر سکتے تھے ان کو دولت اور عزت نے اتنا ناکارہ بنا دیا تھا کہ ان میں مصریوں کے مقابلہ کی سکت باقی نہیں رہی تھی، آخر حضرت عثمان قتل کر دیے گئے اور ان کی نعش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان جہالت کا پورا مظہر ہے جو اس وقت کے مسلمانوں میں آپ کے حلق موجود تھے۔

آج کے مسلمان حضرت عثمان پر عقیدت کے جتنے چاہیں پھول بر سائیں اور بنی امیہ کے دور میں گھڑی ہوئی احداث کی بنیاد پر ان کی محبت کو جتنا چاہیں ضروری قرار دیں لیکن اس حقیقت سے انکار محال ہے کہ دور اول کے ان مسلمانوں نے جو صحابہ اور

کی کوشش کی جاتی تھی۔ قریش کے دوسرے قبائل ہمیشہ کے لئے حکومت سے محروم ہو گئے اور یہ سب نتیجہ تھا اس خوفناک سیاسی فلتی کا جو حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کر کے عبدالرحمن بن عوف نے کی تھی یا پھر عبدالرحمن بن عوف کو خلیفہ مقرر کرنے کا حق دے کر ان حضرت عمر نے کی تھی جن کے سیاسی تدبیر اور دور بینی پر مسلمانوں کا سوا اعظم آج تک ناز کرتا ہے۔

قریش کے سیاسی دیوالیہ پن کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو گا کہ انہوں نے جس حکومت کے حصول کے لئے غدیر کے رسالت پناہی فرمان کو ٹھکرا دیا اور جسے باقی رکھنے کے ان کے پاس مذہب کی بے پناہ قوت بھی موجود تھی اسے بھی وہ پندرہ سال سے زیادہ قائم نہ رکھ سکے اور آخر حرص حکومت میں ایسی ملک سیاسی فلتی کر بیٹھے کہ ہمیشہ کے لئے ان کے اقتدار کا آفتاب غروب ہو گیا اور چند ہی سال میں نبوت یہاں تک پہنچ گئی کہ مکہ اور مدینہ کا وہ حکمران طبقہ جس کا اقتدار دنیا کے کئی ممالک میں مسلم تھا۔ خود مشن اور بغداد کے حکمرانوں کا محکوم ہو گیا اور سیاسی اعتبار سے ایسا مفلوج ہوا کہ اس کے لئے دوبارہ حصول اقتدار کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ اس کے برعکس امیر المومنین کا سیاسی تدبیر ملاحظہ فرمائیے کہ قریش اور بنی امیہ کی مشترکہ طاقتوں کے برخلاف آپ کو وہ حکومت مل کے رہی جس سے آپ کو محروم رکھنے کے لئے بے اصولی اور سازش کو جائز قرار دے رکھا گیا تھا اور خود اس قوم کو آپ سے حکومت کی درخواست کرنا پڑی جو پچیس سال تک آپ کو نظر انداز کرتی رہی تھی۔

حضرت عثمان کی حکومت نہ عوام میں مقبول تھی نہ خواص میں، اسلامی تاریخ کا یہ دور صرف بنی امیہ کی لوٹ اور ستم رانیوں کی ایک دردناک داستان ہے۔ اس دور سلطنت میں مروان بن حکم، یحییٰ بن منہ، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ، عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن ابی مرہ کے سے بدترین افراد ملت پر حاکم ہو گئے جنہوں نے اپنی لوٹ

اصول یا مذہبی حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ اس کی حیثیت عام مسلمانوں کے نزدیک اس قسم کے خالص سیاسی قتل کی تھی جس کا سابقہ عام طور پر ان بادشاہوں کو پڑا کرتا ہے جو اپنے عوام میں ہر دھڑی بکھڑی تھی یا ایسی سخت گیروں سے کام لیتے ہیں جن سے عوام میں ان کے خلاف بیزاری اور بغاوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔

اسلامی دنیا کے ان پچھلے آشوب سیاسی حالات میں امیر المومنین خاموش پالیسی پر حامل رہے، اس لئے کہ حالات کا ہر نیا رخ اور سیاست کا ہر نیا موڑ آپ کی کامیابی کی دلیل بننا چاہتا تھا مسلمان خود اپنے تجربات کی روشنی میں یہ دیکھ رہے تھے کہ اجتماع سے خلافت بنی تو اس نے گرانی اور جنگ کے دروازے کھول دیئے نامزدگی کا اصول اختیار کیا گیا تو اس نے مسلمانوں کو معاشی بنیادوں پر اونچے اور نیچے طبقات میں بانٹ دیا۔ نیز ان میں عربی و عجمی کا فرق پیدا کر کے باہمی منافرت کا بیج بویا اور سیرت نشین کی بنیاد پر شوری کی راہ اختیار کی گئی تو بنی امیہ کے بدترین افراد امت پر حکمران ہو گئے۔ یہ باتیں اگر زبان سے کہی گئی ہوتیں تو ان پر کسی کو یقین نہ آتا بلکہ شاید پیغمبر کی ذات پر بھی یہ الزام عائد کر دیا جاتا کہ وہ اپنے خاندان میں حکومت مرکوز رکھنے کے لئے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اس لئے امیر المومنین نے یہ چاہا کہ مسلمان خود ”حکومت غیر معصوم“ کا تماشا دیکھ لیں اور یہ تجربہ کر لیں کہ جب نبی کے پہلو نشین غیر معصوم کی حکومت یہ رنگ دکھا سکتی ہے اور اتنی فطرت ہو سکتی ہے کہ بالآخر عوام کو بغاوت اور خود ریزی کی راہ اختیار کر کے فرمانروائے وقت سے نجات حاصل کرنا پڑے تو دوسرے غیر معصوم حکمرانوں کی فرمانروائی جسے علی منہاج المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل نہ ہو کیا گل کھلا سکتی ہے؟ امیر المومنین نے خاموش رہے کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت کے مسلمانوں پر یہ ثابت کر دیا کہ حکومت الیہ کا کام وہی چلا سکتا ہے جسے نبی نے اللہ کے حکم سے اس امر عظیم پر مامور فرمایا ہے بلکہ پیشہ کے لئے مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح فرمادی کہ سرکارِ عالم صلی

تأیید پر مشتمل تھے نہ صرف یہ کہ حضرت عثمان سے عقیدت و محبت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر کے آنے والی لٹلوں کے لئے بھی ایک سرمایہ عبرت اور ایک دعوت فکر چھوڑ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ چارے مقابلہ میں حضرت عثمان کے ”فضائل و مناقب“ ان کے کردار و عمل اور ان کے محاسن و مدارج کو زیادہ بہتر طریقہ سے جانتے تھے اس لئے فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت خلیفہ ثالث کی دشگیری کیوں نہ کی؟ ان کی فحش کی بے حرمتی کیوں قبول کی؟ ان کی موت پر اشک غم بہانے کے بجائے گھروں میں کیوں بیٹھے رہے؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ عوام موصوف کی حکومت سے تنگ آچکے تھے اور آپ کی حکومت کے جو کوائف عوام کے سامنے پیش ہوئے تھے انہوں نے عوام کو اس درجہ پریشان اور دگرگیز کر دیا تھا کہ وہ آپ سے اور آپ کی حکومت سے نجات حاصل کرنے میں ہی اپنی سلامتی تصور کرنے لگے تھے۔

اس موقع پر ایک چیز اور قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں قتل کئے گئے۔ اگر یہ حضرات قوم میں ہر دھڑی بکھڑے ہوتے تو ان کی موت پر یقیناً ”عوام کے جذبات بھڑک اٹھتے اور لوگ اس نظام حکومت کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے جس کے وہ علمبردار تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کے قتل پر عام مسلمان بالکل خاموش رہے، ان کے جذبات میں کوئی تموج پیدا نہیں ہوئی اور جب بنی امیہ نے اپنے مخصوص سیاسی مصلح کے پیش نظر انتقام خون عثمان کا شور مچا کر ناچا تو سارے سچے مسلمان ان کے مقابلہ میں قہقہے بکھڑے ہوئے میدان میں آگئے اور آخر خود بنی امیہ کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نام پر ان کا مقصد پورا ہونے والا نہیں چنانچہ انہوں نے انتقام خون عثمان کا نعرو ترک کر کے حصول خلافت کی مہم کا نعرو بلند کر دیا۔ یہ چیز بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کا قتل مسلمانوں کی نظر میں کوئی

سرگرداں نظر آرہے تھے قریش کی حکومت ختم ہو جانے کی وجہ سے جو خلاہ پیدا ہوا تھا اسے پر کرنے کے لئے کوئی آگے بڑھنے پر تیار نہیں تھا۔ ان حالات میں قوم کی نگاہیں اپنی قیادت کے لئے جس شخص کی طرف اٹھیں وہ امیر المومنین ہی کی ذلت گرامی تھی۔ امیر المومنین نے قبول خلافت سے انکار کیا اس لئے جنہیں کہ آپ قیادت کا بارگراں سنبھالنے سے احتراز فرما رہے تھے یا اس وقت کے حالات سے اسی طرح متوحش تھے جس طرح دوسرے اکابر قریش سرا سید و متوحش تھے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ اس حقیقت کو بخوبی سمجھ رہے تھے کہ پچیس سال میں مسلمانوں کے نفوس بگڑ چکے تھے۔ ان میں حرص و آز کا مادہ بے حد بڑھ چکا ہے اور وہ اس الٹی نظام حکومت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں جسے رائج اور نافذ کرنا امام کی حیثیت سے آپ کا فرض تھا۔ آپ یہ جانتے تھے کہ قریش اور بنی امیہ دونوں عوامی غصب کا یہ سیلاب ختم جانے کے بعد اپنے اپنے اقتدار کی بازیابی کی جدوجہد کریں گے اور اس طرح دنیائے اسلام میں خانہ جنگی کا ایک دور شروع ہو جائے گا۔ آپ اس سے بھی واقف تھے کہ تین خلافتوں کے زمانہ میں جو حالات رونما ہوتے رہے ہیں ان میں مسلمان اپنا انقلابی جوش اور اسلامی اصولوں کی خاطر جذبہ جہاد کو چھوٹے ہیں اور اب ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ ایک خالص اصولی جنگ کے لئے میدان میں اتر سکیں۔ ایسی حالت میں آپ کے لئے خلاف قبول کرنا دراصل ایک بے سود سی بات تھی اس لئے کہ اب وہ قوم ہی نہیں رہی تھی جس کی آپ امامت فرماتے۔ اب تو مسلمان کے نام سے ایک ایسی تھکی باری پریشان سرا سید حریص بنڈل اور بے اصول جماعت رہ گئی تھی جس میں ازسرنو اسلام کا جذبہ پیدا کرنا جہاد کا فوق ابھارنا ایمان کی تربیت پیدا کرنا اور وہ حیات نو دوڑانا ضروری تھا جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیات میں پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حکومت کی ذمہ داریاں قبول کرنے پر تیار نہیں تھے اور چاہتے

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ خدا پر اسی غلوں اور بے لوثی پر مشتمل تھا جس غلوں اور بے لوثی پر شریعت کا ہر حکم مبنی تھا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی وصایت و ولایت کا جو اعلان فرمایا تھا اس میں خود قوم کی بھلائی تھی۔ رسول یا تل رسول کا اس میں کوئی ذاتی یا خانہ لانی فائدہ نہیں تھا۔

حضرت عثمان کا قتل جن حالات میں ظہور میں آیا وہ حد درجہ پر آشوب تھے مسلمانوں میں شدید ذہنی انتشار پھیلا ہوا تھا بغاوت کی تیز تند آندھیوں نے مدینہ کے در و دیوار ہلا دیے تھے قریش کے اقتدار کا محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ مصر اور بصرہ میں شورش کے آثار پورے طور پر نمایاں تھے۔ حاکم اور محکوم جو غیر اسلامی امتیاز سابقہ حکومتوں نے پیدا کر دیا تھا اس کے نتیجہ میں ہر سمت نفرت اور عتاب کی چنگاریاں سنگ رمی تھیں۔ شام سے ملوکیٹ کا شیطان اپنے سینگ برآمد کر رہا تھا۔ معاشی بنیادوں پر طبقات میں تقسیم کی ہوئی قوم طبقہ اعلیٰ کی زرکشی اور اقتدار سے تنگ آچکی تھی۔ عام مسلمان قرشی تاجروں اور جاگیرداروں کی حکومت برداشت کرنے پر تیار نہیں رہے تھے۔ خود قرشی اکابر کا یہ عالم تھا کہ وہ عوامی عتاب کے اس سیلاب سے قہر قہر کانپ رہے تھے۔ ان میں سامنے آنے کی جرات نہیں تھی وہ اپنی دولت اور خزانوں کو بچانے کی فکر میں تھے اور سیاسی مطلع سے روپوش ہو جانے میں ہی اپنی سلامتی تصور کرتے۔ تھے۔ بنی امیہ بھی اپنے اعمال کے نتائج سے لرزہ برائندام تھے اور ان میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ پھرے ہوئے عوام کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکیں۔ ان حالات میں ایک سیاسی خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ کوئی شخص خلافت کی مسند سنبھالنے یا قیادت کا بارگراں اٹھانے پر تیار نہیں تھا۔ حضرت عثمان کا حشر سب کے سامنے تھا اور ایسی حالت میں وہ تمام مدعیان خلافت و دعوی داران قیادت خاموش تھے۔ جو ابھی کل تک مسد حکومت پر قانع ہو کر منقسم ممالک کے خراج پر قابض ہونے اور دولت و سلطنت سے کھیلنے کی تمنا میں

کے وقت پیش پیش نظر آنا اور بات ہے، امور مملکت میں دخل ہو کر بڑے بڑے مناصب حاصل کر لینا اور بات ہے، اور مشکل کے وقت قوم کے لئے سینہ سپر ہو جانا، ملت کی خاطر جان جو حکم میں ڈال دینا اور پر آشوب حالات کا مقابلہ کرہتے ہوئے سفینہ قومی کی ناکھائی کرنا بالکل دوسری بات ہے اور یہ کام صرف وہی شخص انجام دے سکتا ہے جسے قدرت نے اپنے عجیبہ فیض سے قیادت کی وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں ہیں جن پر آیہ ولایت گواہ ہے۔

خلیفہ کی تلاش میں ایک ہفتہ بیت گیا لیکن آج اتنی بڑی حکومت کا جو افغانستان کی سرحدوں سے افریقہ تک اور راء النہر سے لے کر عدن تک پھیلی ہوئی تھی کوئی حکمران یا وارث بننے پر تیار نہیں تھا۔ وہی اکابر قریش جن کی شجاعت کی داستانوں پر دنیا سرد سختی ہے مٹھی بھر مصریوں سے اتنے خوفزدہ تھے کہ آج وہ اس حکومت کو قبول کرنے سے کترار ہے تھے جس کے لئے انہوں نے فرمان رسالت تک کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ ثبوت تھا اس امر کا کہ ان میں قوم کی قیادت کی نہ تو صلاحیت تھی اور نہ جذبہ۔ وہ سازش اور جوڑ توڑ سے پر امن حالات میں حکومت پر قابض ہو جانا تو جانتے تھے لیکن کٹھن وقت پڑ جانے پر قوم کو مصیبت سے بچانے، پیچیدہ حالات کو درست کرنے، مصائب کا مقابلہ کرنے اور امت مسلمہ کو جہاں سے ٹکالنے کے لئے جس ایثار جس جذبہ قربانی اور جس ذہانت کی ضرورت تھی وہ ان میں ناپید تھی۔ قوم نے اپنے ان نام نہاد اکابر کا تماشہ دیکھ لیا تو اس کی ملجھائی نہ لگا، اور حسرت بھری نظریں اسی شخص کی جانب اٹھیں جسے اب ان حکومت سے دور رکھنے میں قریش کی سازش ذہانت جتنیں سال تک اپنی ساری قوتیں صرف کر چکی تھی۔ ساری قوم اس سے اپنی قیادت اور نجات کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی اور اس طرح عملاً قوم نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ قوی زندگی میں ایک نازک موڑ آ جانے پر جو شخص اس کے سفینہ کو پار لگا سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہی

تھے کہ اپنا وقت تبلیغ و اشاعت دین اور تزکیہ قلب و نفس میں صرف فرمائیں لیکن جب مسلمانوں نے اصرار کیا تو آپ نے ان کو طرد اور زہر وغیرہ کو آنے کا مشورہ دیا تاکہ جن جن لوگوں کے دلوں میں تمہارے حکمت و قیادت چل رہی ہو۔ وہ سب اپنے دلوں کی حسرتیں نکال لیں اور اگر مصریوں کے خوف سے دلوں کے جذبے سرلا پڑ گئے ہوں تو کم از کم مسلمان یہ تو دیکھ لیں کہ جب مدینہ پر ہن برس رہا تھا، مل بٹ رہا تھا، لے لے لے وٹنے مقرر ہو رہے تھے، جاگیریں تقسیم ہو رہی تھیں اور عزت و شہرت کا بازار گرم تھا اس وقت مسلمانوں کی قیادت اور ملت کی سرداری کا دعویٰ کرنے والے شیران سلطنت و عہدہ حکومت دراصل کتنے پانی میں ہیں اور ملت پر وقت پڑنے کے بعد ان لوگوں میں سے جنہوں نے خلافت اسلامیہ کے نام پر سونے چاندی کے خرچے جمع کر لیے ہیں وہ کون ہیں جو ملت کی دیکھیری کے لئے آگے بڑھتے ہیں؟

امیر المومنینؑ نے خلافت قبول کرنے سے انکار کر کے مشرکہ اور کلن بدر و احد کے سوراؤں، بڑی بڑی احادیث فضیلت کے مالکوں اور مناقب و مدارج کے نام پر لے لے وٹنے وصول کرنے والوں کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ لب وہ آئیں اور مصری تلواروں کی چھانوں میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان دیں۔ ثابت کریں کہ وہ ان حدیثوں اور مناقب کے واقعی سزاوار ہیں جو خوشامدیوں اور مطلب پرستوں نے ان کی شان میں گھڑ دی تھیں۔ ثابت کریں کہ وہ ان بڑے بڑے وظائف کے مستحق تھے جو وہ دور خلافت ثانی سے وصول کرتے رہے تھے۔ ثابت کریں کہ ان میں سیادت و قیادت کے وہ جو ہر موجود ہیں جن کے وہ مدینہ کے پرسکون ماحول میں دعوے کیا کرتے تھے اور اس پر آشوب دور میں خلافت کی ذمہ داریاں قبول کر کے یہ ثابت فرمائیں کہ وہ واقعی ملت اسلامیہ کے سچے بھائی خواہ اور اس کے حقیقی جان غار ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم اور دلچسپ سوال تھا جو امیر المومنینؑ نے اٹھا دیا اور دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ مال قیمت کی تقسیم

”اعلاء“ کیا لیکن امیر المومنینؑ نے اس اعلیٰ کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ظہرؑ
 زہر اور دوسرے اکابر قریش نے ”شوری“ کے ذریعے آپ کی خلافت کا فیصلہ کیا لیکن
 آپ نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ سیرت شیعین کا سوال اٹھانے کی تو کسی میں ہمت ہی نہیں
 ہوئی لیکن اس باب میں آپ کا جو فیصلہ تھا اس سے دنیا واقف ہے۔ ایسی حالت میں آپ
 نے قوم کے ساختہ پرداخت ہر اصول خلافت کو مسترد کر دیا لیکن قوم نے پھر بھی خلافت
 آپ کے سپرد کی اور بعد اصرار سپرد کی۔ جو سیاست علویہ کا ایک بے نظیر نمونہ اور آپ
 کی ایک عظیم الشان اصولی فتح ہے۔

دنیا نے دیکھ لیا کہ خلافت سازان امت ہمارے اور علیؑ جیسے علیؑ نے اعلیٰ کو
 بھی نہیں مانا۔ شوری کو بھی نہیں مانا۔ مزہ کی کو بھی نہیں مانا۔ انتخاب خلافت کے سلسلہ
 میں قریش کے وضع کردہ ہر ”اصول“ کو ٹھکرایا اور قریش نہ صرف یہ کہ خاموشی سے یہ
 قماشادیکھتے رہے بلکہ انہوں نے اپنے ان مزعومات کی شکست کے باوجود علیؑ کی بیعت کی
 اور اس طرح اپنے عمل سے یہ قبول کر لیا کہ ان تمام شرائط کا دین سے کوئی تعلق نہیں
 تھا۔ یہ تو سب حصول حکومت کی تدبیریں تھیں جس وقت جس ترکیب سے کام لے سکتا
 تھا اس وقت وہ ترکیب اختیار کر لی جاتی تھی اور مقصد بر آری کے بعد اسے فراموش کر
 دیا جاتا تھا۔ سوال نہ دین کا نہ ملت کا مقصد جو کچھ تھا وہ حکومت کا تھا۔

امیر المومنینؑ کو پچیس سال تک ایوان حکومت سے ضرور دور رہنا پڑا لیکن اس
 سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ چروں پر پڑی ہوئی فحائش الٹ گئیں۔ ہدایت صحابہ کا ڈھونگ
 ختم ہو گیا اور کم از کم عقل و بصیرت رکھنے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ کون کیا تھا اور صدر
 اسلام کی سیاسی زندگی جسے اعلیٰ اصول پروری اور اسلامیت کا مظہر اتم قرار دے کر علیؑ
 منہج النبوة کے معزز لقب سے نوازا دیا گیا ہے حرم حکومت مطلب بر آری
 زراعت و زری سازش اور بے اصولی کے کتنے فتنوں سے آلود ہو چکی تھی۔

ہیں۔

مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مدینہ میں وہ ظہرؑ زہر اور سحرین و قاص بھی
 موجود تھے جنہوں نے ابھی کل کی بات ہے کہ سیرت شیعین کی پابندی کو شرط خلافت قرار
 دیا تھا لیکن آج؟۔ آج یہ شرط ختم ہو چکی تھی، صرف ختم ہی نہیں ہو چکی تھی بلکہ
 سرے سے بھلائی جا چکی تھی اور خود ان اکابر قریش نے بھی بھلا دی تھی جو اس شرط کے
 موحد تھے۔ یہ امیر المومنینؑ کی ایک عظیم اصولی فتح تھی، اس لئے کہ اس طرح عملاً یہ
 تسلیم کر لیا گیا کہ یہ شرط کوئی شرعی یا مذہبی حیثیت نہیں رکھتی تھی بلکہ یہ سوال صرف
 ایک سازش کے ماتحت اٹھایا گیا تھا اور اس کا مقصد محض اتنا تھا کہ قوم پر قریشی سرمایہ
 داروں کا راج قائم رکھا جائے۔

امیر المومنینؑ اگر قبول خلافت میں تاخیر نہ فرماتے تو اکابر قریش کی اس سازش کا
 حال نہ کھلتا اور شاید دنیا اس دھوکے میں رہ جاتی کہ سیرت شیعین پر عمل بھی کوئی مذہبی
 شرط ہے لیکن سیاست علویہ کے قربان جانیے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ خلافت کے سے
 شرعی مسئلہ میں اس بدعت کا خاتمہ کر دیا بلکہ دنیا پر یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت ایسی چیز
 ہے جس کے لئے صحابہ کرام تک شریعت میں بدعت کے مرتکب ہو سکتے ہیں اور محض
 اپنی مقصد بر آری کے لئے یا صاف الفاظ میں حصول حکومت کے لئے ایسی چیزیں ایجاد
 فرما سکتے ہیں جن کو دوسرے موقع پر خود انہیں کو مسترد کرنا پڑ جاتا ہے۔

امیر المومنینؑ کے اس طرز عمل نے اس وقت کے بزرگوں کے چروں پر پڑی ہوئی
 غلوں، بے لوثی، لیسیت اور صحابیت کی فحائش اس خوبصورتی سے الٹ دیں کہ اب
 صاحبان نظر جو عقیدت کے بجائے عقل و بصیرت سے کام لینا جانتے ہوں، حقائق اور
 شخصیتوں کو برا گنندہ نقاب دیکھ سکتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک اور مزید بات یہ ہے کہ امت نے امیر المومنینؑ کی ذات پر

خلافت ظاہری

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اس وقت خلافت حاصل ہوئی جب قوم میں اتحاد تھا، قوت تھی، ابھرنے کا جذبہ تھا زندگی اور جوش تھا انقلاب اور مقصد کی تڑپ تھی، عزائم بلند تھے، ہمت مضبوط تھی حالات پر سکون تھے، فیض صحبت رسولؐ سے اخلاق بلند تھا، نظم اعلیٰ تھا اور عوم میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو ایک زندہ، جوان اور ابھرتی ہوئی قوم میں موجود ہوا کرتی ہیں ایسے حالات میں قوم کی قیادت سنبھال لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ان حالات میں قیادت کا احتجاج بس اس چیز میں ہوتا ہے کہ قوم کی صلاحیتوں کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ ان صلاحیتوں کو تعمیری کاموں میں استعمال کر کے قوم کے معیار زندگی کو بلند اور اس کی ذہنی روحانی اور اخلاقی حیثیت کو برتر بنایا جائے اور اس کی قوتوں کا زیادہ سے زیادہ استحکام کیا جائے تاکہ وہ غلط راہوں میں برباد نہ ہو جائیں اس کی عظیم جن اصولوں پر کی گئی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اس سے زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھایا جائے اور اسے لازمی، ذہنی اور روحانی ارتقاء کی ان راہوں پر گامزن رکھا جائے جن پر چل کر وہ عروج کی حوالیں طے کر سکے۔ جب ہم اس زاویہ سے ان حضرات کی خلافت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مایوسی کے سوا اور کچھ دستیاب نہیں ہوتا ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے چھ ملک فتح کر لئے اور ان فتوحات کے نتیجہ میں ان کا برسر اقتدار طبقہ کافی مالدار ہو گیا لیکن علم الاقوام کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ ایک زندہ طاقتور اور ابھرتی ہوئی قوم کا چھ ممالک فتح کر لینا نہ کوئی بڑا کارنامہ ہے اور نہ اس قوم کے قائدین کی اعلیٰ صلاحیت کا کوئی ثبوت۔ اس لئے جب بھی کوئی قوم زندگی اور نظم کی قوتوں سے

ہمکنار ہوتی ہے تو وہ اپنا دائرہ اثر وسیع کرتی ہے اس کے ارد گرد کی کمزور قومیں جو پیش پرستی یا بد نظمی کا شکار ہوتی ہیں اس کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں اور وہ ایک وسیع حصہ ارض کی مالک بن جاتی ہیں ہر ابھرتی ہوئی قوم کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہے اور آتا رہتا ہے۔ رومن ابھرے تو یورپ اور شمالی افریقہ پر چھا گئے ایرانی ابھرے تو مشرق قریب پر ان کا پرچم اقبال لہرانے لگا انگریز ابھرے تو ان کی سلطنت میں آفتاب غروب ہونا بند ہو گیا۔ تاتاری ابھرے تو ساری معلومہ دنیا پر قابض ہو گئے روسی ابھرے تو کوہی دنیا پر ان کا سکہ رواں ہو گیا یہی دنیا کا دستور اور علم الاقوام کا کلیہ ہے اس لئے محض چند ممالک کی فتح کو حضرت ابوبکر و حضرت عمر کی قیادت کی کامیابی قرار دینا حقیقت پسندی کا مظاہرہ تو کہا جاسکتا ہے حقیقت پسندی یا علم تاریخ سے واقفیت کا مظاہرہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا مسلمان ایک نئی اور ابھرتی ہوئی قوم تھے ان لئے ان کی قیادت کسی کے ہاتھوں میں ہوتی تو وسیع مملکت کا کام ضرور انجام پاتا۔ قوم اپنا دائرہ اثر ضرور وسیع کرتی۔ اس پاس کی قوموں پر غلبہ ضرور حاصل ہوتا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے اور اس پر قیادت کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرنا بالکل غلط ہے۔

ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہر نظر کی قیادت میں جہ منوں نے پولینڈ، چیکو سلواکیہ، یوگوسلاویہ، ہالینڈ، بلجیئم، فرانس، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ، رومانیہ اور آدھے روس پر قبضہ کر لیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر نظر کی قیادت کو محض اس بنیاد پر کامیاب کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا جہ من قوم کی جہاں کی تمام تر ذمہ داری سے ہرگز کو عمدہ برآ کیا جاسکتا ہے؟

جہل نوادہ کی قیادت میں چلپائیلوں نے مشرق چین، فلپائن، انڈونیشیا، ہندوستان، ملائیشیا، سنگاپور اور بھارت پر قبضہ کر لیا لیکن کیا اس تسخیر ممالک پر جہل نوادہ

کے مقابلہ میں ہے بس اور خاموش تھے حرص دنیا لن پر اتنی غالب آچکی تھی کہ لب معلویہ لن کو ملکوں میں خرید سکتے تھے عرم و ہمت لن سے اس درجہ معذور ہو چکا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کے جیسے بڑے لوگ شمشیر آہن کی بجائے لکڑی کی تلوار لگانے کو فضیلت دے رہے تھے اور لن کے دل اس درجہ کمزور پڑ چکے تھے کہ میدان سے فرار اور جلا سے گریز لن کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی لب نہ تو قوم میں نظم تھا اور نہ اتحاد تھا نہ عالمی ہمتی تھی نہ اللہ اکبر پر کند ڈالنے کا عزم تھا نہ باطن سے بچہ کشی کی امنگ تھی نہ شیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینے کی جرات تھی نہ مقاصد پر عزم تھی نہ انقلاب اسلامی کو عالمگیر بنانے کی آرزو تھی نہ اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے کا جذبہ تھا نہ اپنے حقوق کے تحفظ کی قوت تھی نہ حیات کا ولولہ تھا نہ زندگی کا جوش تھا نہ خداکاری کا ذوق تھا نہ قرآنوں کی لگن تھی اور نہ اسلام کی اشاعت کا وہ شوق تھا جس نے لن کو بدرو اور کے میدانوں میں سرفروشی پر تیار کیا کرنا تھا اس کے برعکس لن میں ایک لامتناہی جود تھا ایک عام احساس شکست خوردگی تھا ایک نہ ختم ہونے والی جھکن تھی ایک بے پناہ مایوسی اور افسردگی تھی ایک پسپائی کی سی کیفیت تھی ایک انتشار کا عالم تھا وہ زندگی سے لڑنے دور ہو چکے تھے کہ لن میں اسلامی دنیا کی سیاست سے ایک خاص قسم کی بے تعلقی پیدا ہو چکی تھی اور قوم لن تمام اخلاقی و روحانی اقدار سے محروم ہو چکی تھی جو ایک زندہ اور ابھرتی ہوئی قوم کی نشانی کسی جاتی ہیں قوم کی قوتیں جنگ آزادی اور کشور کشائی میں ضائع ہو چکی تھیں اس کی اعلیٰ اخلاقی صلاحیتیں مرہ ہو چکی تھیں وہ احساس حسرت سے اس درجہ محروم ہو چکی تھی کہ ہزاروں صحائف کی نگاہوں کے سامنے لوکیت و قیصریت کا آغاز ہوا اور انہوں نے صرف یہ اسے روکا نہیں بلکہ خاموشی سے اسلام کے قیصر امیر معلویہ کی

کو ایک کامیاب قائد کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس کی قیادت کا یہ نتیجہ نکلا کہ بلاخر چلپان کو امریکہ کے سامنے ٹھکوی کا سر جھکا دینا پڑا؟ یہ وہ مثالیں ہی اس کا ثبوت ہیں کہ کسی قیادت کی ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ فتوحات پر نہیں کیا جاتا۔ اس کا فیصلہ نتائج کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی نئی اور طاقت سے بھرپور قوم نے چند ممالک ضرور فتح کر لئے لیکن محض چھتیس سال کے اندر ہی یہ قوم جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم و اتحاد کا مرقع اور قوت و سطوت کی نشانی بنا دیا تھا خانہ جنگی، بغاوت، بدامنی، جلال باہمی جود اور بزدلی کا شکار ہو گئی اسے جن بلند و برتر اصولوں کی بنیاد پر متحد کیا گیا تھا وہ اس کی نگاہوں سے لوجھل ہو گئے اس کا جذبہ جہاد ختم ہو گیا اس کی قوتیں بکھر گئیں وہ ایک عضو مفلوج بن کر رہ گئی اس کی ترقی کی راہیں مسدود ہو گئیں وہ ایک گم کردہ راہ کاروں میں تبدیل ہو گئی اس کا مقصد حیات فنا ہو گیا وہ زمین پر اللہ کی بلاشاہت قائم کرنے کی بجائے خود اموی اقتدار کے سامنے سرنگوں ہو گئی عادلانہ تقسیم دولت کی تبلیغ کے بجائے زراعت و زری کا شکار ہو گئی اور اسلام کے اس عظیم نظام زندگی کو بھی فراموش کر بیٹھی جو اس کی زندگی کا مقصود اور اس کی حیات ارضی کا نصب العین تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوم چھوڑی تھی وہ دلیر تھی جفاکش تھی صاحب عزم تھی ہمت ور تھی اور مرحوبیت یا شکست خوردگی کے احساس سے کوسوں دور تھی لیکن صرف چھتیس سال کے اندر وہ ایسی بدلی کہ مٹھی بھر مصریوں نے مدینہ میں غدر برپا کر دیا اور مدینہ والے انتہائی بے بسی کا مظاہرہ کرتے رہے بنی امیہ کے گورنر ملک میں لوٹ پھرتے رہے اور وہی مسلمان جو ابھی کل تک خلیفہ وقت تک کو ٹوک دینے کی جرات رکھتے تھے لن بدترین افراد تک

وہی شخص آگے بڑھا جس میں ہر قسم کے حالات میں قوم کی قیادت کی صلاحیت موجود تھی۔ امیر المومنین کی کامیابی کی اس سے روشن دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج قوم ان کے دواوے پر دستک دے رہی تھی ان کو مدد کے لئے پکار رہی تھی ان کا واسن تمام رہی تھی اور اس وقت جبکہ اس کے سارے سارے ٹوٹ چکے تھے امیر المومنین کی قیادت گمراہی کو اپنا آخری آسرا قرار دے رہی تھی۔

امیر المومنین علیہ السلام نے خلافت ظاہری قبول فرمائی تو آپ کے سامنے متعدد مسائل تھے۔

۱۔ مدینہ کے حالات کو اعتدال پر لانا اور مصریوں کے غصہ کو ختم کرنا۔

۲۔ بنی امیہ کے ان احکام سے ملت اسلامیہ کو نجات دلانا جو امت کا خون چوس چوس کے اسے تباہ کئے دے رہے تھے۔

۳۔ قوم کے داخلی انتشار کو ختم کرنا۔

۴۔ مسلمانوں میں دولت اور نبل کی بنیاد پر طبقاتی تقسیم پیدا ہو گئی تھی اسے ختم کر کے وحدت اسلامیہ کو بحال کرنا۔

۵۔ اسلامی دعوت انقلاب کی تعلیم کو عام کرنا تاکہ امت جو فتوحات اور زراعت و زری میں مبتلا ہو کر اس دعوت کو تقریباً فراموش کر چکی تھی دوبارہ اس کے اساسی تصورات سے آگاہ ہو جائے اور مسلمانوں میں کم از کم ایک جماعت ضرور ایسی پیدا ہو جائے جو ہمیشہ اسلام کی بچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتی رہے۔

امیر المومنین نے خلافت نبھاتے ہی مدینہ میں امن قائم کر دیا اور مصریوں کو تسکین دے کر شری زندگی بحال کر دی آپ کی سیاسی اور انتظامی قابلیت کا یہ پہلا مظاہرہ تھا جس میں آپ نے زبردست کامیابی حاصل فرمائی۔

آپ نے دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان کے بہت سے ایسے افسران کو

بیعت کر لی۔ اس کا وہی جذبہ انتہا مٹ چکا تھا کہ پڑنے لگا اس سے غلامی پر بیعت طلب کی اور اس نے یہ مطالبہ بے چوں و چرا قبول کر لیا اس کا قلم اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ اس کا تیسرا خلیفہ قتل کر ڈالا گیا اور وہ بے بسی سے تماشا دیکھتی رہی اور زبردستی کی اتنی شوگر ہو چکی تھی کہ چند بیسوں کی خاطر آل رسول پر حیرا برداشت کرتی رہی اس کا وہ سارا ولولہ اور وہ ساری گرمی ختم ہو چکی تھی جس کے بل پر اس نے قیصر کے سر سے تاج اور کسری کے قدموں سے تخت چھین لیا تھا اب وہ ایک مردہ اور بے حس قوم تھی اور یہ نتیجہ تھا بیچتیں سال کی اس قیادت کا جس پر عقیدت کے مارے مسلمان آج تک ناز کیا کرتے ہیں۔

بیچتیں سال میں چند ممالک ضرور فتح ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ:-

۱۔ مسلمانوں میں حکمرانی اور انتظام کی کتنی صلاحیت پیدا ہوئی تھی؟

۲۔ ان میں اس عظیم سلطنت کو باقی رکھنے کی کتنی قابلیت پیدا کی گئی؟

۳۔ ان کی علمی اور ذہنی زندگی کا کیا حشر ہوا؟ ان کا تعلیمی معیار کس حد تک بلند کیا گیا؟

۴۔ ان میں اسلامی دعوت کو عام کرنے کی صلاحیت کس حد تک بیدار کی گئی؟

۵۔ عوام کی معاشی اور اخلاقی حیثیت کس حد تک بہتر بنائی جاسکی؟

۶۔ وہ تمدن، تہذیب، علم اور حکمت میں معاصر اقوام سے کیوں پیچھے رہ گئے؟

۷۔ ان کا وہ دینی ولولہ کیا ہوا جس نے ان میں پھاڑوں کا ثبات اور فولاد کی صلابت پیدا کی تھی۔ ان سوالات کے جواب پر ہی اس قیادت کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہو جاتا ہے؟

قوم کی حالت بہتر تھی تو ہر شخص قبول خلافت کا تمنائی تھا لیکن حالات بگڑے تو سارے مدعیان خلافت گھروں میں چھپ کے بیٹھ رہے ان حالات میں

حالت میں اس کا پورا امکان تھا کہ مرکز خلافت کنور ہو جانے کے نتیجہ میں یہ علاقے اسلام سے روگرداں ہو جاتے۔

د شام میں اموی حکومت کے قیام اور مدینہ کی دینی مرکزیت کنور ہو جانے کے نتیجہ میں دنیائے یہ تماشا دکھا کہ اسلام میں درجنوں فرقے بن گئے ہزاروں جھوٹی احادیث گھڑی گئیں، تفسیر پر پوٹائی فلسفہ کا اثر غالب ہو گیا روایات میں اسرائیلی خرافات داخل ہو گئیں اور عقائد و احکام کی دنیا میں دلولہ سا آگیا لب ایک ذرا قیاس کیجئے کہ اگر یمن ایران مصر عراق سب جگہوں پر مطلق العنان اموی حکومتیں بن جائیں اور مدینہ کے اثرات کا بالکل خاتمہ ہو جاتا تو کیا نتیجہ ہوتا؟ اسلام کیا رخ اختیار کر لیتا عقائد و احکام میں کیسی تبدیلیاں ہو جاتیں اور یہ خانہ جنگی مسلمانوں کو تو الگ رکھیے خود اسلام کو کس درجہ تباہ کر دیتی؟

د امیر معاویہ یا طلحہ و زبیر کی سرکوبی کے دوران میں ان ناقابل اعتماد گورنروں کی موجودگی حدود درجہ ملک ثابت ہو سکتی تھی اس لئے کہ یہ لوگ معاویہ کی شہ پر اس دشمنی کے نتیجہ میں جو بنی امیہ کے دلوں میں اسلام کے خلاف موجود تھی اسلامی فوجوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے۔ امیر المومنین کی رسد اور ملک کاٹ دیتے یا جگہ جگہ بغاوتیں کر کے مسلمانوں کی قوت اچھی متحضر کر دیتے کہ شامی فوجیں کامیاب ہو جاتیں اور شامی عیسائی دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر دیتے۔

د دنیا کا کوئی عقائد حکمران صوبوں پر ایسے حکمرانوں کو قائم نہیں رکھتا جو اس کے مخالف یا دشمن ہوں ایسا کرنا خود اپنے پیروں پر کھماڑی چلانے کے مترادف ہوتا ہے۔

معزول کر دیا جو امت کے لئے وہاں جان ثابت ہو رہے تھے آپ پر یہ اعتراض شدت سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان افران کو معزول کر کے سیاسی فطی کی لیکن یہ اعتراض کرنے والے خود اپنی سیاسی بے بصیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دراصل اسی اعتراض کو اندھا دھند دھراتے چلے جاتے ہیں کہ جو سیاسی اور انتظامی صلاحیتیں رکھنے والے عربوں نے آپ پر کیا تھا اگر وہ ایک ذرا سے تفکر و فکر سے کام لیں تو ان کو خود یہ محسوس ہو جائے گا کہ ان کا یہ اعتراض سرے سے محمل اور آپ کا اقدام انتہائی مصلحت اور سیاسی دوراندیشی پر محمل تھا اس لئے کہ نہ۔

د ان ظالم، لیرے اور غلامی حکام کی برطرفی کے نتیجہ میں مملکت میں سکون پیدا ہو گیا اور وہ شورش و بگڑی جو حضرت عثمان کے عہد آخر میں پیدا ہو گئی تھی۔

د ان صوبہ داروں کی برطرفی کے نتیجہ میں حجاز، یمن، عراق، ایران اور مصر وغیرہ پر آپ کا تسلط ہو گیا ورنہ ان صوبوں میں بھی وہی ہوتا جو شام میں ہوا اور حضرت عثمان کے رشتہ دار اموی حکام ان علاقوں میں بھی بغاوت کر دیتے اور اس کے نتیجہ میں اسلامی سلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا آپ کے اس اقدام کے نتیجہ میں مملکت کی سالمیت قائم رہی ورنہ وہی ہوتا جو عباسیوں کے آخری دور میں صوبہ داروں نے کیا اور اس سے نہ صرف یہ کہ مملکت اسلامیہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی بلکہ مسلمانوں کی مرکزی حکومت تباہ ہو جانے کے نتیجہ میں یہ بھی اندیشہ تھا کہ مفتوحہ علاقے پھر اپنے سابق لیوان پر پلٹ جاتے اس لئے کہ ان علاقوں میں اسلام کا جو کچھ اثر تھا تلواری کی وجہ سے تھا، تبلیغ یا فطرط کی بدولت نہیں تھا اور ایسی

نے ایک کامیاب اندر اور ایک دور بین قائد کی حیثیت سے یہ ضروری تصور کیا کہ اس داخلی فتنہ کو اتنی جتنی سے کچل دیا جائے کہ انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں کی کمر لوث جائے اور ملک میں امن و امان قائم ہو جائے چنانچہ جلی اور مہوان کے میدانوں میں جو کچھ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے ہانپوں کی پوری طرح سرکوبی کر دی گئی اور عربوں پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ وہ شخص جو مسلمانوں پر باپ سے زیادہ رحیم ہے فتنہ پردازوں اور خلافت اسلامی کو داخلی انتشار کا شکار بنانے والوں کے مقابلہ میں فساد سے زیادہ سخت بن جانے کی قوت رکھتا ہے اور اس کی حکومت کسی داخلی فتنہ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اس سخت گیری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں امن قائم ہو گیا اور پھر آپ کے دور سلطنت میں کسی کو بغاوت کی جرأت نہیں ہو سکی یہاں ہم نے امیر معاویہ کے خلاف جنگ کا ذکر دانستہ طور پر نہیں کیا اس لئے کہ یہ جنگ ”داخلی خطرہ“ سے تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ یہ دراصل ایک ”بیرونی حملہ آور“ کے خلاف جنگ تھی اس لئے میدان معین میں امیر المومنین مسلمانوں نے نہیں لڑ رہے تھے شاہی بیسیائیوں اور ان بنی امیہ سے لڑ رہے تھے جنہوں نے کبھی دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا امیر معاویہ کے نام اپنے تاریخی مکاتیب میں آپ نے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں فرمادی ہے کہ آپ امیر شام کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے ایسی حالت میں شامیوں کے خلاف آپ کی جنگ دراصل ایک بیرونی دشمن کے خلاف جنگ تھی اور اسے اندرونی انتشار میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک داخلی نظم و ضبط مملکت کا تعلق تھا اس میں آپ بالکل کامیاب ہوئے اور قریش و خزرج کے فتنوں کا آپ نے سدباب کر دیا۔

مسلمانوں میں دولت اور نسب کی بنیادوں پر مختلف طبقات وجود میں آئے

۶۔ اگر آپ ان اموی افسروں کو برطرف نہ کرتے تو عقوبہ علاقوں کے عوام لازمی طور پر اس نتیجہ پر پہنچ جاتے کہ اسلام کا مقصد غیر عرب علاقوں کو لوٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور اس طرح ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بیزاری پیدا ہو جاتی۔

۷۔ اموی حکام کی موجودگی میں آپ وہ علمی اخلاقی اور روحانی اصلاحات عمل میں نہیں لاسکتے تھے جو آپ کا مقصد اصلی تھیں۔ بنی امیہ کی جماعت دین داری دین سے بیزاری اور اخلاقی و نباتت دنیا کو معلوم ہے ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے کسی روحانی یا علمی تحریک کو پروان چڑھانا قحطاً ناممکن تھا اس لئے ان کی برطرفی ایک اصولی حکومت کے لئے ضروری ضروری تھی۔ ایسی حالت میں آپ نے وہی کیا جو ایک ہوشیار مرد کو کرنا چاہئے اور آپ کے اس اقدام پر وہی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جو یا تو خود سیاسی اعتبار سے دیوالیہ ہیں یا پھر محض مخالفت برائے مخالفت پر ایمان رکھتے ہیں۔

آپ کے سامنے تیسرا اہم سوال اس داخلی انتشار کو دور کرنے کا تھا جو دنیائے اسلام میں پیدا ہو چکا تھا مدینہ میں مصریوں کی بظاہر دراصل اسی اندرونی انتشار کا ایک مظہر تھی، مسلمانوں کا نظم و اخلاق برباد ہو چکا تھا اور اس کی جگہ بغاوت و سرکشی کے جذبات نے لے لی تھی مصر اور بصرہ کے لوگوں کا مدینہ پر چڑھ آنا اسی ذہنیت کا مظہر تھا خلیفہ ثالث کی کمزوری اور مسلمانوں کے اخلاق کا زوال اس داخلی انتشار کے سب سے بڑے اسباب تھے چنانچہ یہ خلیفہ ثالث کے دور میں پروان چڑھ چکا تھا امیر المومنین کے دور میں ایک نیا دور درخت کی شکل اختیار کر گیا اور جمل و مہوان اسی کے دو مختلف مناظر تھے۔

یہ دونوں بغاوتیں مسلمانوں کا نظم ختم ہو جانے کا پتہ دے رہی تھیں۔ امیر المومنین

امیرالمومنینؑ کی ان عظیم اصلاحات کی حقیقی قدرو قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم ان حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن سے آپ کا سابقہ تھا ساڑھے چار سال کی مختصر سی مدت حکومت اور پھر اس میں بھی چھوڑ لڑائیاں پر آشوب حالات، قریش کے باغیانہ تیور، شامیوں کی یورش، خوارج کی جنگ آزمائی، درپردہ سی کا دور، جمل اور دنیا داری، فرض حالات ایسے تھے جن میں کسی اصلاحی اقدام کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی لیکن یہ تھا کمال قیادت کہ آپ نے ان حالات میں بھی وہ کرد کھایا جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی حکمرانوں سے ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ سلمیٰ اور معاشی مساوات کی باتیں تو دنیا میں بہت ہوتی ہیں لیکن آج تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا لیکن امیرالمومنینؑ نے بغلوں اور ہنگاموں کے دور میں بھی اس خواب کو حقیقت بنادیا تھا جو آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعجاز آفرین نمونہ ہے۔

خلافت حاصل ہوتے ہی آپ نے مدینہ میں امن قائم کر دیا اور بلوائی منتشر ہو گئے۔ مدینہ والوں کو سکون میسر ہوا تو قریش کے مخالف پسند قائدین کی جان میں جان آئی گشدرہ حواس درست ہوئے اب جو انہوں نے دیکھا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی خلافت اس شخص کے ہاتھوں میں تھی جو ان کے قبائلی مفادات کا علمبردار نہیں تھا جس کی حکومت ان کی دراندوزی کی ہم میں معلول نہیں ہو سکتی تھی جو ان کو بغیر عمل، فضاں و مناقب کا مستحق ماننے پر تیار نہیں تھا۔ جو ان کی شان میں گھڑی ہوئی افواہ پر ایمان لائے ان کو عوام کی دولت سے کھیلنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا جو ان کو نسب کی بنیاد پر مستحق حکومت تسلیم نہیں کرتا تھا جو محض خاندانوں کی بنا پر ان کی شرافت یا امارت یا ارستقراویت کا قائل نہیں تھا جو ان کو عجمیوں اور موالیوں سے بدتر قرار دینے پر تیار نہیں تھا بلکہ سب

تھے اور اسلامی مساوات چاہے مسجد کے اندر باقی رہی ہو لیکن روزِ مہو کی عمل زندگی میں ختم ہو گئی تھی حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کو امیر اور غریب، عرب اور عجم، قرشی اور غیر قرشی میں تقسیم کر دیا تھا امیرالمومنینؑ نے نسل و نسب اور دولت کے ان جوں کو پاش پاش کر ڈالا آپ نے قریش اور اکابر ملت کی شدید مخالفت کے باوجود تقسیم بالسویہ کا دستور جاری فرمایا اور اس طرح معاشی مساوات کے اس نظریہ کو جسے آج ساری دنیا اپنانا چاہتی ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے اپنی پوری مملکت میں نافذ فرما دیا۔ آپ نے عرب و عجمی امتیازات کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس طرح مسلمانوں کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی میں حقیقی مساوات قائم فرمادی۔

معاشی اور معاشرتی مساوات کا قیام اس دور میں کوئی آسان کام نہیں تھا اس کے نتیجے میں آپ کو اشراف قریش سے زبردست ٹکرائو پڑی لیکن ایک عظیم اصلاح کی خاطر آپ نے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور اپنے اصلاحی مقاصد کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہو گئے یہ آپ کی بے پناہ قائدانہ صلاحیتوں کا ایک بے نظیر مظاہرہ تھا اس لئے کہ ایک ایسی قوم جو امتیازات کی علوی ہو چکی تھی اپنا نظم و ضبط کھو چکی تھی اور جس میں رحمت پسند عناصر زبردست اثرات کے مالک تھے اتنی بڑی اصلاح کے وجود میں لے آنا (جو آج کی ترقی یافتہ حکومتوں کے لئے ایک خواب کی حیثیت رکھتی ہے) انتہائی مشکل کام تھا آپ نے اس باب میں قیادت کی ایسی بلند پایہ صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمایا جنہیں مجروح سے تعمیر کیا جاسکتا ہے اور بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ سلمیٰ اور معاشی اصلاحات کے میدان میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی مثال آج تک دنیا پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت فرماتے تھے اس لئے آپ کو حضرت علی سے شدید دشمنی ہو گئی تھی۔

۳۔ حضرت عائشہ یہ بھی جانتی تھیں کہ حضرت علیؓ کی حکومت میں آپ کو بارہ ہزار درہم کا وہ منکر انظار و عقیدہ حاصل ہونا ناممکن ہے جو حضرت عمرؓ نے آپ کے لئے مقرر کر دیا تھا۔

۴۔ حضرت عائشہ میں اقتدار پسندی کا جذبہ بے حد تھا اور دوسرے خلفاء کے زمانہ میں آپ کی جس انداز میں نازیرواری ہوتی رہی تھی اس نے اس میں کافی اضافہ کر دیا تھا نمود اور برتری کے جذبات بھی آپ میں کافی پائے جاتے تھے چنانچہ نمود کے جذبہ کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ کتب احادیث میں جتنی احادیث آپ سے مروی ہیں دوسری اصنام المؤمنین تو رہیں الگ کسی صحابی سے بھی مروی نہیں ہیں، امیر المؤمنین کی حکومت میں آپ کے اس جذبہ نمود کے اظہار کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا تھا اس لئے کہ آپ لانا موصوفہ پر یہ اصرار فرماتے کہ وہ حرم رسولؐ کی حیثیت سے خاموشی کی زندگی بسر فرمائیں ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی آپ کی بے چین فطرت پر ایک بار تھی اور اس کی وجہ سے بھی آپ حضرت علیؓ کی مخالفت پر مجبور تھیں۔

۵۔ آپ میں بد قسمتی سے ہنگامہ پروری کا مادہ بھی کافی تھا جس کا مظاہرہ حیات رسولؐ میں بھی کافی ہو چکا تھا حضرت عثمان کی خلاف "القول بالعتلا" کے نعرے آپ کی اس فطرت کا صاف پتہ دیتے ہیں۔

سرداران قریش نے آپ کی فطرت کا صحیح اندازہ لگاتے ہوئے آپ کو "قریش کی قیادت" پیش کر دی۔ ایک اقتدار پسند جذباتی عورت کو اتنا بڑا "رجہ"

مسلمانوں کو مساوی حقوق عطا کرنے پر مہر تھا جو ان کی ذرا اندوہی، شان و شوکت، عملات کی تعمیر اور نمائش دولت کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ دولت کے معاملہ میں سارے مسلمان برابر ہو جائیں جو صرف قریش کو صوبوں کی گورنر اور جاگیروں کا مستحق ماننے پر تیار نہیں تھا اور جس کی حکومت باقی رہنے کے معنی یہ تھے کہ قریش نے ابدی الٹی تین حکمرانوں کے دور میں جو کچھ حاصل کیا تھا عوام کو ان کا اس دور چل میں جٹا کر کے جو کچھ بچا تھا وہ سب ختم ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ صورت حال قریش کے لئے ناقابل برداشت تھی ان کے لئے یہ تصور بھی موجب تکلیف تھا کہ اب عجم اور موالی بھی ان کے ہم پلہ قرار دیئے جائیں گے یہ ان کے نسبی غرور کے منافی تھا۔ پھر ان کے تاجرانہ مفادات کے لئے حدود درجہ خطرہ پیدا ہو گیا اس لئے انہوں نے یہ چاہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنا اقتدار بازیاب کیا جائے اپنی لٹی ہوئی مسد قیادت دوبارہ بچھائی جائے اور وہ حکومت قائم کی جائے جو ان کے نسبی اور تاجرانہ مفادات کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکے بد قسمتی سے ان کو اپنی اس تحریک بازیابی اقتدار کی حمایت و سرپرستی کے لئے حضرت عائشہ مل گئیں جو ایک شدید جذباتی خاتون تھی اور حضرت علی سے اس لئے لئے دشمنی رکھتی تھیں کہ:-

۱۔ آپ حضرت خدیجہ کے والد تھے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعزیتیں کیا کرتے تھے اس لئے حضرت عائشہ نے خود اس کا اعتراف فرمایا ہے کہ آپ کو ان سے سخت جلن ہو گئی تھی۔

۲۔ آپ رسول اللہؐ کو حدود درجہ محبوب تھے اور یہ چیز حضرت عائشہ کو حدود درجہ ناگوار تھی اس لئے کہ موصوفہ یہ چاہتی تھیں کہ آپ ہی رسول اللہؐ کی تمام تر توجهات کا مرکز رہیں۔ چونکہ آپ کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی اور سرور

مہاجرین اور قریش کی قوت اور ان کے اقتدار کا پیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔
 قریشی قیادت کی ناکامی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ محض
 جنگیں سال کے اندر قریش کا مفاد پسند طبقہ اس حکومت اور اقتدار سے محروم ہو
 گیا جو اسے سقیفہ بنی ساعدہ کے سازشی ماحول نے عطا کر دیا تھا۔ یہ وہ پہلی اثرات
 بھی جو صحابیت، مہاجرت، قریشیت اور وضعی احادیث نے اسے عطا کر دیئے تھے اس
 کے گرتے ہوئے اقتدار کو بحال نہ کر سکے قریش کا یہ زوال دراصل نتیجہ تھا ان
 کے قائدین کی بے بصیرتی اور عدم تدبیر کا اور مذہبی عقیدت چاہے ان بزرگوں کی
 مدد میں کتنے ہی افسانے تراش دے لیکن اس تلخ اور بھیانک حقیقت سے انکار
 محال ہے کہ جس حکومت کو مذہب فتوحات دولت نسب غرض ہر قسم کے اثرات
 حاصل تھے وہ ایک مختصر سی مدت میں ختم ہو گئی اس زوال کی ذمہ داری ظاہر ہے
 کہ قریش کے سرکارِ مطہر پر ہے ان حضرات پر ہے جن کو قریش نے نام حکومت
 تفویض کی تھی اور چاہے یہ بات عقیدت کی رو میں بنے والوں کو کتنی ہی گراں
 کیوں نہ محسوس ہو لیکن یہ حقیقت بہر حال حقیقت رہے گی کہ قریش کے فرمانروا
 سیاسی اعتبار سے اتنے کوتاہ بین اتنے تنگ نظر اتنے نا تجربہ کار اور اتنے خامکار
 ثابت ہوئے کہ وہ اس حکومت کو بڑی آسانی سے اور بہت کم مدت میں کھو بیٹھے
 جسے حاصل کرنے کے لئے انہوں نے احکام رسالت کو اور جسے بازیاپ کرنے کی
 آخری کوشش میں انہوں نے احترام حرم رسالت کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا۔
 قریش کے مفاد پسند طبقہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے
 امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو سقیفہ بنی ساعدہ کی سازش کے نتیجہ میں
 ابوالن حکومت سے دور کر دیا لیکن اس کش مکش کا جو سقیفہ میں شروع ہوئی تھی
 خاتمہ اس طور پر ہوا کہ حکومت امیر المومنین کے ہاتھوں میں آکر رہی اور جمل

حاصل ہو رہا ہو تو وہ کیا کچھ نہ کر ڈالے گی؟ چنانچہ آپ بھی اس جذباتی کنزور کا
 شکار ہو گئیں اور اللہ، رسول اور قرآن کے فرمان کو بھول کر قریش کے لشکر کی
 سردار بن گئیں۔

قریش کی بزدلی، موقع پرستی اور ناجرانہ ذہنیت کا اس سے بدتر مظاہرہ اور
 کیا ہو سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ کے محترم ارکان نے محض اپنے ذاتی مقاصد کی
 تکمیل کے لئے نہ صرف یہ کہ حرم محترم رسول کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا بلکہ
 عرب کے سرداروں نے ایک عورت کی قیادت قبول کر لی۔ اس سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ۔

۱۔ سردار ان قریش یعنی غلہ اور زہر وغیرہ کو اس امر کا پورا احساس تھا کہ
 عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس لئے وہ حرم رسول کے نام پر عوام کا
 تعاون حاصل کرنا چاہتے تھے۔

۲۔ یہ لوگ اپنی مطلب برآری کے لئے اتنی بلی سخی تک اتر سکتے تھے کہ حرم
 رسول کا احترام بھی خاک میں ملا دیں۔

۳۔ ان میں یہ جرات نہیں تھی کہ وہ خود امیر المومنین کے مقابلہ میں
 کھڑے ہوں اس لئے انہوں نے حرم رسول کو اپنے ہاتھوں کا پردہ قرار دیا تھا۔

۴۔ یہ لوگ محض حصول خلافت کے لئے حرم رسول کی عزت تک پیچھے سے
 دریغ نہیں کرتے تھے اور اپنے نفع کے لئے پیغمبر اسلام کی حرمت تک سے
 کھیلنے کی جسارت کر سکتے تھے۔

۵۔ قریش کے رو بہ انحطاط کو بازیاپ کرنے اور مہاجرین کے ہاتھوں میں
 اختیارات حکومت مرکوز رکھنے کی یہ آخری کوشش تھی جو کی محض لیکن جمل کے
 میدان میں یہ کوشش ناکام بنادی محض غلہ اور زہر مارے گئے اور اس طرح

اب اس وقت چپ رہے اسلام معظم ہو گیا غیر ممالک تک اسلام کی روشنی پھیل گئی دین کے لئے کوئی خطرہ باقی نہیں رہا تو شمشیر حیدری اسی شان سے قریش کے مفاد پسندوں کے مقابلہ میں چلی جس آب و تاب سے کفار قریش کے مقابلہ میں چل چکی تھی یہ صحیح ہے کہ بعض مخصوص شخصیتیں سامنے نہیں تھیں لیکن سوالی شخصیتوں تھا بھی نہیں مقابلہ جو کچھ تھا وہ ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص مفاد کے لوگوں سے تھا۔ وہ طبقہ آج بھی موجود تھا اور شاید سقیفہ کے مقابلہ میں زیادہ طاقت کے ساتھ موجود تھا اس لئے کہ اب اسے فتوحات کی شوکت بھی حاصل تھی سیم و در کی قوتیں بھی نصیب تھیں ماضی کا جاہ و جلال بھی اس کی پشت پر تھا عساکر کی معظم طاقت بھی موجود تھی حرم رسول کا وقار بھی ساتھ تھا اور اس کے مقابلہ میں علیؑ ظاہری طور پر زیادہ کمزور بھی ہو چکے تھے رسولؐ کے انتقال کو عرصہ ہو چکا تھا اس لئے امیر المومنینؑ کو رسول اللہؐ کے فرمودات سے جو مدد سقیفہ کے وقت مل سکتی تھی اس کا آج امکان نہیں تھا ان کے فضائل پر پروے ڈالے جا چکے تھے ان کو گم نامی کے اندھیرے میں پھینکنے کی تمام تدابیر بھی عمل میں لائی جا چکی تھیں اور سیاسی حیثیت سے ان کو ختم کر دینے کے جتنے حربے ممکن تھے وہ سب استعمال ہو چکے تھے لیکن امیر المومنینؑ کے مذہب اور قیادت کا کمال تھا کہ اب نے جنگ اور فیصلہ کن معرکہ کے لئے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب حریف کو مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا اور قریش اپنے ہارے کہ ان کے اقتدار کا پیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔

جو لوگ سقیفہ بن ساعدہ کے موقع پر امیر المومنینؑ کی خاموشی پر نام دھرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہئے کہ ۱۱ھ کی خاموشی نے ۳۵ھ میں کیا رنگ دکھایا اور کس طرح امیر المومنینؑ کے ہاتھوں قریش کی اس جماعت کا خاتمہ ہو گیا جو ۱۱ھ میں

کے میدان میں خود ان علیؑ کے ہاتھوں قریش کے مفاد پسند گروہ کے اقتدار کا پیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا جن سے حکومت چھین لینے پر یہ طبقہ نازل ہوا۔

جمل کے میدان میں امیر المومنینؑ کی فتح محض ظہر و نہر کے مقابلہ میں نہیں تھی بلکہ دراصل یہ فتح تھی مفاد پسندوں کی اس ساری ٹولی کے مقابلہ میں جس نے اب کو حکومت اسلامی سے دور رکھنے کی سازش کر رکھی تھی جمل کے میدان میں آپ نے قرشی اکابر کے اس گروہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور اسے ایسی شکست قاش دی کہ اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے اور ایندھ بھی اس کے ابھرنے یا اسلامی سیاست پر حاوی نے کا امکان ختم ہو گیا۔ جنگ جمل اس اعتبار سے امیر المومنینؑ کی زندگی کا ایک انتہائی فیصلہ کن معرکہ کسی جاسکتی ہے اور ان لوگوں کا ایک مسکت جواب ہے جو سقیفہ بنی ساعدہ کے پیدا کئے ہوئے حالات کے نتیجہ میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ امیر المومنینؑ کو مفاد پسند قریشیوں کے مقابلہ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا واقعہ یوں ہے کہ سقیفہ میں جو ”جنگ“ چھڑی تھی وہ اسی دن ختم نہیں ہو گئی تھی یہ ”جنگ“ برسوں جاری رہی۔ متعدد ”مورچے“ قائم ہوتے رہے اور ان میں میں امیر المومنینؑ نے حکمت ربانی کے امین کی حیثیت سے ہر موقع پر اپنے مخالفین کو شکست دی یہ ضرور ہے کہ آپ نے سقیفہ کے فیصلہ کے وقت قریش کے مقابلہ میں تلوار بے نیام نہیں کی لیکن صاحب عقل اس حقیقت کو جانتا ہے کہ دانشمند جرنیل موقع محل دیکھ کر تلوار کھینچتے ہیں بے موقع نمائش شمشیر نہیں کیا کرتے سقیفہ کے فیصلہ کے وقت تلوار کھینچنے کا مقصد ہوتا۔ اسلام کو ختم کر دینا اس وقت قریش کو شکست نہیں ہوتی اسلام کو شکست ہوتی اور امیر المومنینؑ کا مقصد اسلام کو شکست دینا نہیں تھا مفاد پسندوں اور جاہ طلبوں کو شکست دینا تھا ایسی حالت میں

لئے ہی قدرت نے تیار کیا ہے اور علیؑ چونکہ مامور من اللہ کا ترجمہ اس لئے یہ فتح مبین لن کو اصل ہونا ہی چاہئے تھی۔ یہ لن کا قرآنی حق تھی اور اللہ کا مقرر کیا ہوا حق مل کے رہتا ہے۔

جنگ جمل میں قریش کے مفاد پرست طبقہ کا خاتمہ ہو گیا لیکن کچھ عرصہ کے بعد اسلام کو ایک اور داخلی فتنہ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ تھا ”فرقہ خوارج کا ظہور“

بظاہر تو خوارج کا ظہور ایک وقتی سوال کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ پچیس سال میں حکمران طبقہ نے جو روش اختیار کی تھی اس کے نتیجہ میں مسلم عوام میں جماعت عام ہو گئی تھی لن میں قسم قرآن کا صحیح شعور باقی نہیں رہا تھا لن کو کتاب الہی کی تعلیم دینے والوں سے دور رکھا گیا تھا اور لن میں وہ ”ذری طوائف الملوکی“ یا مذہبی انتشار پیدا کر دیا گیا تھا جس کے نتیجہ میں ہر جائل اپنے آپ کو مفسر قرآن اور شارح دین تصور کرنے لگا تھا لن کے منافوں سے یہ احساس گم کر دیا گیا تھا کہ قرآن کی تفسیر و تشریح صرف لن لوگوں کا حق ہے جن کو قدرت نے والراعون فی العلم کا لقب عطا کر کے خاص اسی امر کے لئے مامور فرمایا ہے لن کو یہ یقین پیدا کر دیا گیا تھا کہ قرآن اور دین کے مطابق صرف آل رسولؐ یا صحابہ متقین سے معلوم کرنے کا خیال بے سود ہے اور لن کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر کس و نامک کو قرآن دین اور شریعت کے باب میں ہر فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے یہ تدبیر محض اس لئے اختیار کی گئی تھی کہ لوگ آل رسولؐ کو بھول جائیں قرآن و شریعت کی تعلیم کے لئے لن مامورین من اللہ کی جانب رخ کرنا چھوڑ دیں اور آل رسولؐ اتنی گناہم ہو جائے کہ پھر حکومت وقت کو اس سے کوئی خطرہ باقی نہ رہے

کوس لمن الملک بجائی نظر آ رہی تھی اگر امیر المومنینؑ سفید کا فیصلہ سامنے آئے ہی اس گروہ کے مقابلہ میں شمشیر بکھت ہو جاتے تو نہ صرف یہ کہ اسلام کا خاتمہ ہو جاتا بلکہ آپ اور آل رسول کے سارے افراد قتل ہو جاتے ظاہر ہے کہ ایک عقل مند جرنیل ایسے وقت میں نہیں لڑتا جب اس کی شکست یقینی ہو۔ اسے جنگ نہیں کما جاتا خود کشی کما جاتا ہے۔ امیر المومنینؑ ایک عقل مند جرنیل کی حیثیت سے خود کشی نہیں کر سکتے تھے آپ نے ایسی حالت میں یہی مناسب جانا کہ صحیح وقت کا انتظار کیا جائے جمل کے میدان میں یہ وقت آ گیا۔ لڑائی اللہ سے لب تک جاری تھی یہ اور بات ہے کہ یہ ”سرد جنگ“ تھی صحیح و تفک کی جنگ نہیں تھی ۳۵ھ میں موقع ملے ہی کتوار کی جنگ بھی لڑی گئی اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے۔

قریش کا مقصد تھا علیؑ کو خلافت ظاہری سے دور رکھ کر حکومت پر اقتدار قائم رکھنا۔ دنیا نے اس نتیجے کے برعکس دیکھا۔ حکومت علیؑ کو مل کر رہی اور سلطنت اسلامیہ کے قریش کا میرن کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لئے نکل گئی۔ ایسی حالت میں قریش ہارے اور علیؑ جیتے۔ سرد جنگ میں علیؑ اس طرح کے ہزاروں جوڑ توڑ کے باوجود خلافت حاصل کر کے رہے اور شمشیر و تہ کی جنگ میں اس طرح جیتے کہ قریش کے دوبارہ ابھرنے کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ شاندار فتح اور کیا ہو سکتی ہے؟

جنگ جمل دراصل اس جنگ کا نقطہ عروج کسی جا سکتی ہے جو رسول اللہؐ کے دنیا سے پردہ کرتے ہی اکابر قریش اور امیر المومنینؑ کے درمیان چھڑ گئی تھی اور اس آخری فیصلہ کن جنگ میں فتح کا سرور امیر المومنینؑ کے سر رہا اور کیوں نہ ہو۔

لنا لنعنا لک لنعنا مبینا کاتج مامور من اللہ قاندرین کے سروں پر جگمگانے کے

جو چاہا اسلام کا ایک نیا مفہوم متعین کر دیا جو دل میں آئے وہ قرآن کی تفسیر کر دی اور اسی کے نتیجہ میں مسلمان بیٹکڑوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

۲۔ مذہب کے باب میں کسی مرکز کی ضرورت کا احساس ختم ہو گیا۔

۳۔ خلافت صرف ہوشیاری رہ گئی جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ رہ گیا کہ سلطان وقت مذہب کے نام سے قائمہ اٹھا کر عوام پر اپنی حکومت قائم رکھے اور دین کے نام سے ان کے گردلوں پر اپنی غلامی کا جو لادے رہے۔

۴۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سلاطین کا کھلونا اور محض حکومت کا آلہ کار بن کر رہ گیا چنانچہ جب عوام میں احساس حریت ابھرا تو انہوں نے جہاں خلافت کا خاتمہ کر دیا وہیں مذہب کو سلطنت اور سیاست مکی سے بے دخل کر دیا اس لئے کہ ان کا تجربہ اس کا شاہد تھا کہ مذہب صرف چند افراد کی حکومت بقی رکھنے کا وسیلہ ہوتا ہے اور اس طرح عوام کی آزادی کے خلاف ایک بہت بڑا حربہ ہوا کرتا ہے۔

بہر حال قرآن کے باب میں عوام میں جو مطلق العنانی پیدا کر دی گئی تھی اسی کا ایک لازمی اور فطری نتیجہ وہ تھا جو خوارج کے تصور کی شکل میں برآمد ہوا اور ایک حکم قرآنی کی توجیہ و تشریح کے نام پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ گمراہی و ضلالت کا شکار ہو گیا خوارج کو اس پر اصرار تھا کہ لاحکم الا للہ کی جو تشریح و تفسیر وہ کر رہے ہیں اسے تسلیم کر لیا جائے اور چاہے ان کی بیان کردہ تفسیر کتنی ہی محمل کیوں نہ ہو مگر خلیفہ وقت کے سامنے سر جھکا دے اس لئے کہ قرآن کی تفسیر ائمہ کے ہر مسلمان کا پیرائے حق ہے اور خلیفہ وقت چونکہ صرف ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی رائے کی جو ہر مسلمان کے لئے ان کے باب میں ظاہر کر رہے ہوں مخالفت کرے۔ خوارج نے یہ نظریہ

خود حکام وقت کا یہ عالم تھا کہ وہ دین اور قرآن کی تشریح و تفسیر کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور مختلف واقعات اس کے شاہد ہیں کہ وہ خالص علمی مسائل کے باب میں بالکل کورے ثابت ہوئے تھے اس لئے ان کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ دینی اور قرآنی مسائل میں اپنی ذات کو مسلمانوں کی توجہ کا مرکز قرار دینے اور خلیفہ وقت کی ذات کو تفسیر و تشریح قرآن کا مرکز قرار دے کر دینی مسائل میں مرکزیت باقی رکھتے ایسی حالت میں انہوں نے یہ رخ اختیار کیا کہ سیاسی مسائل اور حقوق حکمرانی تو خلیفہ کی ذات میں مرکوز رہیں اور دینی مسائل میں مسلمان "آزاد" چھوڑ دیئے جائیں۔ ہر مسلمان کو دین اور قرآن کے معاملہ میں اپنی رائے ظاہر کرنے اور اپنی عقل یا پسند کے مطابق آیات قرآنی کی تفسیر کرنے کا حق دے دیا جائے اور اس کا جواز اس امر میں تلاش کر لیا گیا تھا کہ سارے مسلمان صحابی ہیں اور چونکہ ہر صحابی کا حامل اور مجتہد ہونا ضروری ہے اس لئے صحابہ دین یا قرآن کے باب میں جو فیصلہ کریں وہ حق ہو گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منصب خلافت کے ذریعہ تعلیم دین کے سلسلہ میں جو مرکزیت قائم کرنا مقصود شامح تھا اس کا خاتمہ ہو گیا اور مذہبی مسائل میں مطلق العنانی کا رول عام ہو گیا یہ تو صحیح ہے کہ اس تدبیر کے نتیجہ میں کل رسول کے مامور من اللہ اور محصور معلمین قرآن سے حصول دین کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا اور مسلمانوں کا سواوا عظیم آل رسول سے بیگانہ ہو گیا لیکن وہ تدبیر جو محض ایک سیاسی غرض سے اختیار کی گئی تھی اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ

۱۔ دین اور قرآن کے باب میں ہر کس و ناکس کو اپنی رائے ظاہر کرنے اور اپنی عقل یا پسند کے مطابق دین اور قرآن کے مفہیم متعین کرنے کا حق حاصل ہو گیا جس کا لازمی نتیجہ فرقہ بندیوں کی شکل میں برآمد ہوا جس نے

کو فرقہ بندیوں کا شکار کر دینے کا حق نہ ہو اور آپ کے مخالفین اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ابتدائی تین حکمرانوں کی روش قائم رکھی جائے دین کے باب میں مکمل مطلق العنانی کا رواج باقی رکھا جائے اور تفسیر مارلے کی بدعت کو ایک دینی حقیقت تسلیم کر لیا جائے دوسرے الفاظ میں خوارج وہ لوگ تھے جو "میرت" یعنی "میں" کے قیام پر مصر تھے اور اس طبقہ کی نمائندگی کر رہے تھے جو انتقال رسولؐ کے بعد آل رسولؐ کی مذہبی حیثیت کو ختم کرنے اور امیر المومنینؑ کی روحانی اور دینی خلافت و جانشینی کو سلب کرنے کے ورپے تھا اس طرح مہولان کی جنگ جو بظاہر امیر المومنینؑ اور خوارج کے مابین ہوئی دراصل دو متضاد نظریات کی جنگ تھی جس میں ایک طرف امیر المومنینؑ تھے جو خلافت کو محض بادشاہت قرار دینے سے انکار کر رہے تھے اور اس پر مصر تھے کہ خلیفہ اسلام ہی تفسیر و تشریح قرآن کا حق رکھتا ہے نیز یہ خلافت ایک منصب دینی ہے جس کا مقصد حفظ و بقاء و تعلیم و تشریح و اشاعت شریعت ہے اور دوسری طرف وہ طبقہ تھا جو خلافت کو مذہب سے الگ محض ایک سیاسی منصب تصور کرتا تھا یہ وہی جھگڑا تھا جو سفید بنی ساعدہ کے بعد اٹھا تھا اور مہولان کے میدان میں امیر المومنینؑ نے اسی کا فیصلہ تلوار سے کیا یہ صحیح ہے کہ جس طرح میدانِ جل میں شخصیتیں بدلی ہوئی تھیں لیکن مقابلہ اسی طبقہ سے تھا جو امیر المومنینؑ کو حکومت اور سیاست کے میدان میں شکست دینا چاہتا تھا اسی طرح مہولان میں بھی شخصیتیں بدلی ہوئی تھیں لیکن مقابلہ اسی طبقہ سے تھا جو مذہب کو خلافت سے الگ کر کے آل رسولؐ کی دینی حیثیت کو مجروح کرنا چاہتا تھا لہذا امیر المومنینؑ کو جہاں اس طبقہ کے مقابلہ میں فتح ہوئی جو آپؐ کو حکومت سے دور رکھ کے خلافت اسلامی کو قریش کی زراعت و زوی کا وسیلہ بنانا چاہتا تھا وہیں آپؐ کو اس طبقہ کے مقابلہ میں فتح مبینہ نصیب ہوئی جو آپؐ کی علمی و

دراصل اس دینی انتشار اور لامرکزیت کے نتیجے میں قائم کیا تھا جو ابتدائی تین خلافتوں میں پیدا کر دی گئی تھی اور جس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوا کہ امیر المومنینؑ کے دور میں کچھ مسلمانوں نے گمراہی کی راہ اختیار کی بلکہ یہ فتنہ آج تک ہلتی ہے اور تاریخ میں ہمیشہ باقی رہا ہے جس شخص کا جو جی چاہتا ہے وہ قرآن کا مفہوم قرار دے دیتا ہے اور پھر چند مقلد پیدا کر کے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ پیدا کر دیتا ہے۔

خوارج کا ظہور ہو یا بعد کی فرقہ بندیاں سب دراصل اسلام کا مرکز علمی و روحانی برباد ہو جانے کا نتیجہ ہیں جسے سفید کی محفل میں ختم کیا گیا تھا اگر خلافت کو شریعت کا مرکز باقی رکھا جاتا اگر قرآن و سنت کی تشریح و تفسیر صرف مامور من اللہ خلیفہ تک محدود رکھی جاتی اور اس مرکز روحانی کو برباد نہ کیا جاتا تو اسلام مختلف فرقوں میں تقسیم نہ ہوتا لیکن برا ہو حرص سلطنت اور جذبہ حکومت کا کہ محض چند رولہ بادشاہت کی خاطر شریعت کی مرکزیت ختم کر دی گئی اور یک ایسا فتنہ کھڑا کر دیا گیا جس کا غیازہ مسلمانوں کو آج تک بھگتنا پڑا رہا ہے۔

امیر المومنینؑ کو مہولان کے میدان میں مخرج سے جو جنگ کرنا پڑی وہ ایک بڑی اصولی جنگ تھی اس جنگ کا مقصد محض اتنا ہی نہیں تھا کہ ایک داخلی فتنہ کی سرکوبی کر دی جائے بلکہ یہ جنگ دراصل اس اصول کے خلاف تھی کہ ہر کس و ناکس کو قرآن کا مفہوم متعین کرنے اور محض اپنی رائے سے دین کے اصول مقرر کرنے کا حق ہے امیر المومنینؑ کا نقطہ نظریہ تھا کہ اسلام اور قرآن کی حقیقی تفسیر و تشریح کا حق صرف امام زمانہ کو ہے اور دین کی وحدت اور ملت کا نظم صرف اس طرح برقرار رہ سکتا ہے کہ احکام مذہب کی تعلیم اور تشریح ایک مرکزی نظام کے تابع ہو۔ ہر شخص کو مذہب کے باب میں اپنی رائے نافذ کرنے اور اس طرح ملت

ہم اس واقعہ کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک طرف اور امیر المومنینؑ کو چھوٹا خلیفہ ماننے والے عراقیوں اور عربوں نے دوسری طرف یہ بات مان لی کہ:-
 ”خلافت کا فیصلہ نہ اعلان سے ہو سکتا ہے نہ نامزدگی سے یہ شوریٰ سے اور نہ تلوار سے“ بلکہ خلافت کا صحیح اور سچا فیصلہ وہی ہو گا جو قرآن سے ہو اور جسے احادیث کی تائید حاصل ہو۔“

امیر معاویہ کے اس نعرہ پر لوگ یہ سمجھے کہ امیر المومنینؑ ناکام ہوئے اور امیر معاویہ اور خوارج کامیاب، لیکن دراصل یہ نعرہ امیر المومنینؑ کی بہت بڑی سیاسی اور اصولی فتح تھی اس لئے کہ اس نعرہ کو قبول کرنے والوں نے اصولاً ”یہ مان لیا کہ:-

۱۔ اعلان نامزدگی اور شوریٰ کی اساس پر بننے والی حکومتیں ناجائز تھیں اس لئے کہ یہ قرآن و سنت کی بنیادوں پر قائم نہیں کی گئی تھیں بلکہ قرشی مفاد پسندوں کے موضوع اصولوں کی اساس پر وجود میں آئی تھیں۔

۲۔ اور خود امیر معاویہ اور بنی امیہ و بنی عباس و آل عثمان کی خلافتیں بھی ناجائز تھیں اس لئے کہ یہ قرآن و سنت کے بجائے قروطنہ سے قائم ہوئی تھیں۔

یہ صحیح ہے کہ امیر معاویہ نے اس بہانہ سے جنگ بند کرادی اور فیصلہ کن شکست سے بچ گئے لیکن اس معمولی سی کامیابی کی قیمت ان کو ادا کرنا پڑی۔ وہ بہت مہنگی تھی اس لئے کہ انہیں اپنے ”ایمان“ کا سودا کرنا پڑا۔ اور امیر المومنینؑ کے لئے یہ سودا بہت اچھا تھا اس لئے کہ آپ کو تلوار کی ایک عارضی فتح سے تو ضرور ہاتھ دھو کر پڑا لیکن شامیوں، عراقیوں اور عربوں سب نے یہ مان لیا کہ علیؑ

روحانی برتری پر پردہ ڈال کر مذہب کو عوام الناس کا کھلونا بنادینا چاہتا تھا۔
 سچفہ بنی ساعدہ کے فیصلہ کے نتیجہ میں دو فتنے اٹھائے گئے:-

۱۔ امیر المومنینؑ کو سیاست اسلامی سے دور رکھ کر حکومت پر قریش کے مفاد پسند طبقہ کا اقتدار قائم کر دیا جائے۔

۲۔ آل رسولؐ کی دینی سیادت کا خاتمہ کر دیا جائے اور تعلیم و تشریح قرآن کا حق آل رسولؐ سے چھین کے عوام پر امیر المومنینؑ کا جو مذہبی اثر ہے اسے زائل کر دیا جائے۔

امیر المومنینؑ نے ان دونوں فتنوں کے خلاف صبر اور خاموشی سے کام لیا لیکن اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ آپ اپنے اور اسلام کے حقوق کی پامالی پر راضی ہو گئے تھے۔ آپ دراصل جنگ کے لئے مناسب وقت کی تلاش میں تھے چنانچہ جب وقت آیا تو جبل کے میدان میں آپ نے اس طبقہ کا خاتمہ کر دیا جو آپ کو سیاست کے میدان میں دک دینا چاہتا تھا اور صموان کے میدان میں شمشیر بکھٹ ہو کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اس دینی مرکزیت اور خلافت روحانی کے استقرار کے لئے بھی جلد واجب تصور کرتے تھے جسے قریش اپنے سیاسی اقتدار کی خاطر مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔

خوارج کے سلسلہ میں ایک اور چیز کا تذکرہ بھی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ خوارج کے فتنہ کا آغاز کا فوری سبب قضیہ کمین تھا۔ بات یہ ہوئی کہ ابوہریرہؓ کی جنگ میں جب امیر معاویہ کو فیصلہ کن شکست ہونے نظر آئی تو انہوں نے اپنے مشیر خاص عمرو بن عباس کے مشورہ سے نیزوں پر قرآن بلند کیا کہ امیر المومنینؑ کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی اور یہ نعرہ بلند کیا کہ:-
 ”خلافت کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جانا چاہیے۔“

کے نتیجے میں شام میں پیشہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت موجود رہتی اور جب بھی کوئی مسیحی طاقت شام پر حملہ آور ہوتی تو مقامی آبادی نہ صرف یہ کہ مزاحمت نہ کرتی بلکہ اس کا ساتھ دے کر دشمنوں کے لئے مدینہ کا دروازہ کھول دیتی۔ ایک عہد الفیہ ماہر جنگ کی حیثیت سے امیر المومنین شام کے جغرافیائی محل وقوع اور اس سے پیدا ہونے والے عظیم خطرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ یہ ضروری تصور فرماتے تھے کہ شام کو مسلمانوں کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیا جائے اس سے ایک دوسرا قاعدہ بھی تھا اور وہ یہ کہ شامیوں کے سچے دل سے مسلمان ہو جائے۔ نتیجے میں بحروم کے ساحل پر واقع تمام یورپی اور افریقی ممالک پر مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو جاتا اور ان ممالک میں تبلیغ اسلام کی صورتیں پیدا ہو جاتی تھیں۔ سیاسی اعتبار سے شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ مسلمانوں کے حلقہ اثر میں داخل ہو جاتے تھے اور اس سے مسلمان جو قاعدہ اٹھا سکتے تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تھے وہ سیاسی، حربی اور تبلیغی مسائل جو شامیوں سے مقابلہ کے وقت امیر المومنین کے سامنے تھے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس باب میں امیر المومنین کی رائے یا آپ کی سیاست غلط تھی۔ یہ صحیح ہے کہ دلوں کی یہ فتح کئی عرصہ میں حاصل ہوئی اور اس کے لئے آل رسول کو عظیم قربانیاں دینا پڑیں لیکن اس فتح کے جو شاندار نتائج مرتب ہوئے وہ تاریخ کے کسی طالب علم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دلوں کی اس عجیب و غریب فتح کے لئے:-

- ۱۔ امیر المومنین کو جنگ کو طول دینا پڑا تاکہ اول تو شامیوں کی آتش انتقام سرد پڑ جائے دوسرے وہ آل رسول کے کردار کا مطالعہ کر کے اسلام سے مانوس ہو جائیں اور تیسرے اسلام کو مٹانے کا نعرہ حصول خلافت کے نعرہ میں تبدیل ہو جائے۔

جس اصول خلافت کی خاطر لڑ رہے ہیں وہ صحیح ہیں اور ان کو خلافت سے محروم کرنے کے لئے قریش اور بنی امیہ کے خلافت سازوں نے جو "مصول" گھڑائے تھے وہ سراسر غلط اور باطل تھے۔

جہل اور غمواں کے میدانوں میں وہ ہوا جو عقیدہ بنی ساجدہ کے بعد ہی ہوتا لیکن محض اسلام کی خاطر میں ہو سکا تھا۔ اور۔۔۔ دراصل عقیدہ کی جنگ تھی جو جہل اور غمواں کے میدانوں میں فیصلہ کن انداز میں لڑی گئی اور اس میں امیر المومنین کو جو فتح مبین حاصل ہوئی وہ ناقابل انکار ہے۔

جہل اور غمواں کی فتوحات نے اسلامی دنیا سے لحد داخل کا خاتمہ کر دیا اور اب صرف شامیوں کا معاملہ باقی رہ گیا جسے ہم اسلام کے لئے ایک بیرونی حملہ آور کا خطرہ قرار دیتے ہیں۔

اگر امیر معاویہ اور شامیوں کی جگہ عیسائیوں نے اسلامی سرحدوں پر حملہ کیا ہوتا تو یقیناً "امیر المومنین" ان کو ایک یا دو لڑائیوں میں کچل دیتے لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ یہاں مقابلہ اس امویت اور مسیحیت سے تھا جسے ہوک شمشیر پہلے سے ہی ردائے اسلام اوڑھنے پر مجبور کیا جا چکا تھا۔ ان لوگوں کے مقابلہ میں تلوار کی فتح بہت پہلے حاصل ہو چکی تھی، اب اسے دل کی فتح میں تبدیل کیا جانا ضروری تھا۔ جزیرۃ العرب کی شمالی مغربی سرحدوں پر شام کا علاقہ ایسی سیاسی اور جنگی اہمیت رکھتا تھا کہ اگر اسے دل سے مسلمان نہ بنا لیا جاتا تو صدر اسلام کے لئے پیشہ ایک خونخوار خطرہ باقی رہتا اس لئے کہ شام سے مدینہ کا راستہ بالکل کھلا ہوا ہے اور شام بحروم کے ساحل پر واقع ہونے کے نتیجے میں پیشہ مسیحی یورپ کی یلغار اور لشکر کشی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ ایسی حالت میں تحریک اسلامی کا داعی اعظم شامیوں کے مقابلہ میں تلوار کی فتح پر مطمئن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس فتح

طرح تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔ وہی شام جو عہد امیر المومنینؑ میں اسلام کے لئے سب سے بڑا فتنہ بن کر نمایاں ہوا تھا آج چودہ سو سال بیت جانے کے بعد بھی مسلمانوں کی عزت و شوکت کا ایک مرکز تسلیم کیا جاتا ہے۔ آل رسولؐ کے امیروں نے شام کو اسلام کے لئے اس شان سے فتح کیا کہ بنی امیہ کے اعمال پر عمل "شراب خور" ذاتی اور دھرم دین سلاطین کا مرکز حکومت ہونے کے باوجود شام کا تعلق اسلام سے منقطع نہ ہو سکا اور نہ صرف یہ کہ شام پر اسلام کا اثر غالب رہا بلکہ انہیں شامیوں کے دلوں میں جو امیر معاویہ کی کمان میں اسلام کو ختم کر دینے کا عہد کر کے میدان جنگ میں آئے تھے۔ اسلام سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ کئی سو سال تک مسیحی قوتیں شام کے راستے مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں لیکن شامیوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر ان کو ہمیشہ روکے رکھا اور وہی شامی اسلامی سرحدوں کے نگہبان قرار پائے جنہوں نے ۳۵ھ میں سرحد اسلامی کو اعمالی پر خطر بنا دیا تھا۔ یہ نتیجہ تھا امیر المومنینؑ کی اس پالیسی کا کہ شامیوں کو تلوار سے رک نہ دی جائے بلکہ ان کے دلوں کو اسلام کے لئے جیت کر شام کو آنے والی صلیبی جنگوں میں اسلام کا سب سے مستحکم قلعہ بنا دیا جائے۔ کوئٹہ نظر شاہ پسند اس سیاست پر اعتراض کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ معرکہ مہین میں "بادشاہ" علیؑ کے سر پر فتح کا تاج جگمگاتے نہیں دیکھتے لیکن جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ علیؑ بادشاہ نہیں تھے بلکہ تحریک اسلامی کے قائد اور مومنین کے امیر تھے جن کو یہ معلوم ہے کہ علیؑ کا مقصد زندگی اپنی "بادشاہت" کا استعزاز نہیں تھا بلکہ اسلام کی بڑا و توسیع تھا اور جو اس امر سے واقف ہیں کہ علیؑ کے نزدیک فتح وہی تھی جو اسلام کی فتح ہو۔ وہ

۱۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو "خلافت" معنی بادشاہت عطا کر کے شامیوں کو ظاہری مسلمان بنے رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کی وہ نسل جسے جبراً مسلمان بنایا گیا تھا اور جو ظاہر مسلمان لیکن باطن مسیحی تھے ختم ہو گئے اور وہ نئی نسل وجود میں آگئی جس کا تثلیث یا مسیحیت سے کوئی واسطہ نہیں تھا جس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف اسلام ہی اسلام کو دیکھا تھا۔ (یہ اور بات ہے کہ اس کے سامنے اسلام کا اموی روپ ہی تھا) اور جس کے دل میں عربوں کے خلاف سیاسی عناد تو ہو سکتا تھا لیکن مذہبی عناد کا وجود ناممکن تھا۔

۲۔ شامیوں کی اس پروردہ امویت مسلمان نسل کو حقیقی اسلام کے مطالعہ کا ذوق پیدا کرانے کے لئے کربلا کی عظیم الشان قربانی پیش کی مگر وہ شامی جو بنی امیہ کی شامی کو اسلام سمجھتے تھے اور جن کو اصل اسلام سے بے خبر رکھنے میں حکومت وقت نے اپنی پوری قوتیں صرف کر دی تھیں۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ "بنی امیہ کے اسلام" سے الگ بھی کوئی ایسا "اسلام" موجود ہے جس کے لئے آل رسولؐ ایسی حیرت انگیز قربانی دے سکتی ہے۔ واقعہ کربلا نے شامیوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا، ان کے دل ہلا دئے اور ان کو "حقیقت" معلوم کرنے پر مائل کر دیا۔

۳۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور آل رسولؐ کی مظلوم خواتین نے شامیوں کے دلوں کو موم کر دیا۔ حقیقت ان پر واضح کر دی گئی کہ ان کو اسلام حقیقی سے روشناس کرا دیا گیا اور لٹل بیعت کے لئے ہوئے قافلے نے شام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا۔ "دلوں کی فتح" مکمل کر لی گئی اور وہ کام جو ۴۰ھ میں امیر المومنینؑ نے نامکمل چھوڑا تھا۔ لاکھ میں اس

کی لگن تھی نہ اصولوں پر مرنے کا ذوق نہ تنظیم تھی نہ اتحاد نہ اسلام کو بچانے کی تڑپ تھی نہ حدود مملکت میں بھائے امن کی خواہش امیر المومنینؑ ان سپاہیوں کو غیرت دلاتے ان کے سامنے اسلام کی فریاد پیش کرتے اپنے کلیجہ کا خون آنسو کر کے بہاتے ان کو اللہ جل جلالہ کے واسطے دیتے لیکن یہ لوگ پھر بھی جنگ سے جی چاہتے طرح طرح کی بہانے کرتے اور لڑائی سے پہلو تھمتے کرتے اس لئے کہ اول تو ان کے نقوش خراب ہو چکے تھے سابقہ حکومتوں نے ان کی دہداری کو دنیا داری میں تبدیل کر دیا تھا اور ان کو اسلام یا اصول کی خاطر لڑنے کے بجائے محض مال قیمت کی خاطر جنگ کرنے کا عادی بنا دیا تھا اور دوسرے یہ لوگ امیر المومنینؑ کو اپنے سابقہ تین حکمرانوں کے خلاف عمل کرتے دیکھتے تو یہ چیز ان پر گراں گزرتی تھی اس لئے یہ کتنا غلط نہ ہو گا کہ ان کے دل پورے طور پر امیر المومنینؑ کے ساتھ نہ تھے ایسی حالت میں امیر المومنینؑ کے لئے امیر معاویہ سے جنگ کرنا کتنا دشوار ہو گا اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے اور یہ امیر المومنینؑ کا کمال قیادت ہے کہ آپ اس قسم کے کم ہمت، بزدل، مفاد پرست اور نیم دلی سے کام لینے والے لشکر کے باوجود نہ صرف یہ کہ میدان میں جھے رہے بلکہ معاویہ کو عراق اور حجاز پر قبضہ کر لینے سے روکے رہے آپ کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید وہ چند روز بھی جنگ جاری نہ رکھ سکتا اور اگر جنگ جاری رکھنے کی کوشش کرتا تو لانا موت سے ہلکا ہو جاتا لیکن یہ اعلیٰ درجہ کی قیادت کا کمال تھا کہ آپ ایک پر آئندہ اور کم ہمت گروہ کی مدد سے ایک پر جوش اور منظم لشکر کو نہ صرف یہ کہ روکے رہے بلکہ ایسی ایسی جنگیں دیتے رہے کہ آخر اسے فیروں پر قرآن بلند کر کے التوائے جنگ پر مجبور ہو جانا پڑا۔

حضرت عثمان کے مقابلہ میں مثنیٰ بھر مصری اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ

امیر المومنینؑ کی اس دور رس سیاست کی دلو دینے پر مجبور ہیں اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ معاویہ کے مقابلہ میں امیر المومنینؑ نے محض یہی نہیں کہ فتح حاصل کی بلکہ ایسی پائیدار اور شاندار فتح حاصل کی جس شام کو معاویہ نے دشمنان اسلام کا گڑھ بنایا تھا اسی کو خانوادہ رسالتؑ نے اسلام کا ایسا مستحکم قلعہ بنا دیا جسے صلیبی جنگوں کا خوفناک سیلاب بھی نقصان نہ پہنچا سکا اور جس ملک کے رہنے والے مسیحیوں کے سارے معاویہ نے اسلام کو مٹا دینے کا خواب دیکھا تھا وہی ملک بہ فیض تبلیغ خانوادہ رسالتؑ اسلام سے اتنا قریب ہو گیا کہ مسیحیت کے دیوالے پورپی صلیبی سپاہی کبھی شامی سرحدوں کو پار کر کے مرکز اسلام میں داخل نہ ہو سکے بلکہ انہیں ہمیشہ شامیوں کے ہاتھوں شکست اور موت کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر معاویہ کی اس سے زیادہ شرمناک ناکامی اور امیر المومنینؑ کی اس سے زیادہ شاندار فتح اور کیا ہو سکتی ہے؟

یہاں ہم یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ صفین میں جو معرکے ہوئے ان میں امیر المومنینؑ نے اپنی جنگی مہارت اور فوجی قیادت کے وہ لافانی نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک یادگار رہیں گے۔

اس حقیقت سے انکار محال ہے کہ امیر معاویہ کے ساتھ ایک ایسا لشکر تھا جو اسلام کو مٹا دینے کی دھن میں دیوانہ ہو رہا تھا اس لئے امیر معاویہ کے سپاہیوں میں جوش تھا اتحاد تھا جنگ کا جذبہ تھا اور وہ اپنے قائد کے ہر حکم کی متابعت کرتے تھے۔ ان کا نظم و ضبط اچھا تھا وہ ایک آواز پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور جان جو حکم میں ڈال کر ہر کام کر گزرتے تھے اور ان کے مقابلے میں امیر المومنینؑ کے پاس ایک ایسی فوج تھی جس میں نہ کوئی جوش تھا اور نہ کوئی جذبہ نہ مقاصد

میں کوئی اضافہ فرمائیں لیکن پھر بھی آپ اس امر سے غافل نہیں رہے چنانچہ ۳۸ھ میں آپ کے ایک جرنیل قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور اس کے بعد ہی حادثہ بن موہ کی سرکردگی میں دوسرا حملہ کر کے سندھ پر قبضہ کر لیا گیا۔ چنانچہ سندھ پر کئی سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا لیکن بعد میں دمشق میں حصول اقتدار کی جو شائرشیں شروع ہوئیں ان میں سندھ دوبارہ ہندوؤں کے قبضہ میں چلا گیا افغانستان میں غور کا علاقہ آپ ہی کے عہد سلطنت میں فتح ہوا حارث بن جعفر جعفی کی قیادت میں مشرقی ایران اور توران کے علاقے فتح کئے گئے ایرانیوں کی متعدد بغاوتوں کو فرو کیا گیا۔ رقیع بن خشم کی قیادت میں قزوین اور رے پر قبضہ کیا گیا اور اس طرح حدود سلطنت اسلامی میں کافی اضافہ کیا گیا۔ چار سال کی مختصر سی مدت میں جب کہ آپ کو جمل، صموان اور صفین کے معرکے بھی درپیش تھے اتنے علاقوں کی فتح بھی ایک معجزہ سے کم نہیں ہے اور یہ آپ ہی کا دل جگر تھا کہ اس وقت جب کہ معاویہ کے حامیان پوری مملکت میں غور مچا دینے پر تھے ہوئے تھے آپ نے نصف ایران فتح کیا۔ افغانستان کے ایک علاقہ پر پرچم اسلامی لہرایا اور ہندوستان کے صوبہ سندھ پر لشکر کشی کر کے مسلمانوں کو اس برصغیر کی راہ دکھا دی جو دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی کا مرکز بننے والا تھا۔

امیر المومنینؑ نے صرف یہی نہیں کیا کہ اسلام کے لئے قریش کے مفاد پسندوں اور بنی امیہ کے منافقوں سے جو خطرات پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کر دیا بلکہ آپ نے اپنی مختصر سی مدت خلافت میں تحریک اسلامی کے وہ سارے خدوخال پوری شدت سے ابھار دیئے جن پر جہالت، زبردستی اور جنگوں کے لاشعری سلسلہ نے پردے ڈال دیئے تھے چنانچہ آج یہ آپ ہی کی علمی کوششوں اور تعلیمات کا طفیل ہے کہ شیخوڑوں، انقلابات اور شیطان کے ہزاروں جوڑ توڑ کے باوجود اسلام

والوں نے خلیفہ کی مدد نہ کی تو بنی امیہ کی مکمل حمایت حاصل ہونے کے باوجود آخر قتل کر ڈالے گئے ان کے مقابلہ میں امیر المومنینؑ کو دیکھئے کہ آپ کے سامنے معاویہ کا منظم لشکر موجود تھا عراقی مدد سے پہلو تھی کہ وہ تھے کوفہ والے بار بار فدا داری، بے وفائی اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے لشکری اطاعت سے گریز دہاں تھے لیکن پھر بھی امیر معاویہ نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ مکمل شکست سے بچنے کے لئے فریب کاری پر مجبور ہو گئے۔

تفسیر حکمین کے بعد تو امیر المومنینؑ کے نام نداد ساتھیوں اور لشکریوں کا نظم اتنا بڑچکا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت امیر المومنینؑ کے پاس کوئی لشکر تھا ہی نہیں تو شاید غلط نہ ہو گا لیکن اس کے باوجود معاویہ عراق اور حجاز پر قبضہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا جو امیر المومنینؑ کی قیادت اور سیاست کا ایک معجزہ العقول اور اعجاز آفرین کارنامہ ہے جو صرف حکمت ربانی کے امین ہی سے تصور میں آسکتا ہے۔

چار سال کی مختصر سی مدت خلافت میں آپ نے نہ صرف یہ کہ قریش کے مفاد پرست طبقہ کا خاتمہ کر دیا بلکہ بنی امیہ کے کافرانہ کردار کا بھی خاتمہ کر دیا اس لئے کہ خلافت دعویٰ کر دینے کے بعد بنی امیہ کے لئے انعام پرستی کی راہ پر پلٹ جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا اور وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ اپنے ناموں کے ساتھ اسلام کا لیبل چسپاں رکھیں۔

آپ کی ان دونوں کامیابیوں کے تاریخ اسلام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے جن کا ایک ہلکا سا خاکہ ہم سابقہ صفحات میں پیش کر چکے ہیں ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں آپ یہ عظیم اور تاریخی کارنامے انجام دینے میں مصروف تھے اس زمانہ میں آپ کے لئے یہ امکان ہی نہیں تھا کہ آپ اسلامی سلطنت کے حدود

کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے موجود ہے آپ کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ:-

۱ مسلمانوں میں ملوکیت اور نسلی بادشاہت کا فتنہ پوری شدت سے ابھرنے والا ہے اور انسانی حاکمیت کے جس غلط تصور کو اسلام ختم کر دینا چاہتا تھا وہی خود دیائے اسلام پر نافذ ہو جانے والا ہے اس کے معنی یہ تھے کہ انقلاب اسلامی کا نقطہ اول یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ بھی اموی اور عباسی سلاطین کے ہاتھوں اپنے حقیقی مفہوم سے بیگانہ ہو جانے والا تھا اور توحید باری تعالیٰ کے اصول جہالت کی ظلمتوں میں گم ہو جانے والے تھے

۲ مسلمان: ابوذر، عمار، اویس قرنی اور اسی قسم کے دوسرے حضرات جو اسلام اور تحریک اسلامی کے حقیقی مفہوم کو جانتے اور سمجھتے تھے ختم ہوتے جا رہے تھے اور اسلام کی عتقانہ اقتدار بن ہاتھوں میں چلی جانے والی تھی جو اسلام کو چند مردہ رسوم اور چند بے جان عبادات میں تبدیل کرنے دینے والے تھے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ اموی اور عباسی سلاطین کے ہاتھوں میں اسلام ایک کھلونا بن جائے گا حدیث سازی عام ہو جائے گی تفسیریں اسرائیلی خرافات کا مجموعہ بن جائیں گی جبر و قدر، تجسیم باری تعالیٰ انبیاء کی خطاکاری اور اسی قسم کے سینکڑوں لغو عقائد اسلام میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ مانویت، مزدکیت، نولاطونیت اور فلسفہ یونان اسلامی روپ دھار کر عقائد اسلامی کے شفاف دھارے کو گندہ کر دیں گے بادشاہوں کی تفریح خاطر کے لئے فقہ اسلامی عجیب و غریب مسائل کا طوبار بن جائے گی اور اسلام اس طرح مسخ ہو جائے گا کہ اس کی شکل پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔

۳ خلافت کی تقلیدیں کا تصور سلاطین کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں ختم ہو جائے

گا اور اس طرح امت کی مرکزیت اور مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ ہو جائے گا۔

۴ شیعہ عثمان، شیعیہ علی اور خوارج کے نام سے مسلمانوں میں فرقہ بندی شروع ہو چکی تھی جو آگے چل کر بھیاںک روپ اختیار کر لینے والی تھی۔

۵ زور پرستی عام ہو چکی تھی اور آگے چل کر ملت اسلامیہ کو اس کے نتائج بد کا سامنا کرنا پڑی تھا۔

۶ ابو موسیٰ اشعری قسم کے لوگ عام ہوتے جا رہے تھے جن کے نزدیک جود اور بے عملی ہی وقت کی سب سے بڑی نیکی تھی جس کے نتیجے میں آگے چل کر تصوف کا بے عمل فلسفہ مسلمانوں کے ذہنوں پر چھا جانے والا تھا۔

۷ مسلمان لختے جاہل ہو چکے تھے کہ امیر معاویہ کے بقول اونٹ اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ جس قوم میں جہالت اس درجہ پر پہنچ جائے اس کا روحانی علمی تمدنی اور ذہنی حیثیت سے جو حشر ہو سکتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

امیر المومنین کے دور کی کسی دوسری اسلامی شخصیت نے نہ تو ان مفساد کا اندازہ کیا اور نہ ان کے تدارک کی کوئی تدبیر کی یہ صرف آپ ہی کی ذلت گرامی تھی جس نے ان حضرات کا احساس کیا اور مسلمانوں کی دینی تربیت کا پورا پورا بندوبست فرمایا اس سلسلہ میں آپ کی مساعی جلیلہ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ خون کی بارش اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی اسلام کی تبلیغ اور اسرار دین کی اشاعت سے باز نہیں رہتے تھے چنانچہ میدان صفیں میں صین اس وقت جب کہ موت کا بازار گرم تھا آپ نے ایک اعرابی کے جواب میں مسئلہ توحید پر جو عالمانہ تقریر فرمائی ہے وہ آپ کے اسی جذبہ تبلیغ کی منظر ہے آپ نے اپنا یہ

اصول بنا لیا تھا کہ روزانہ نماز عمر کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے جس میں دین کے حقائق و معارف بیان کیا کرتے تھے تاکہ مسلمان اس دین حقیقی سے آشنا ہو جائیں جس پر جہالت نے گمراہی ڈال دی ہے تھے آپ نے اپنے خطبات، فرامین، توحیدات، خطوط اور دعاؤں کے ذریعہ دین کی جڑوں اور اسلام کی تعلیمات کو جس شان سے اجاگر کیا ہے اس کی مثال صدر اسلام کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور اس باب میں تاریخ کی کوئی حیثیت آپ کے مقابلہ میں پیش کی جانا محال ہے آپ کی یہ سچی جلیل فیج البلاغہ اور صیغہ علیہ کی شکل میں آج بھی موجود ہے اور کتاب اللہ کے بعد اسلام کی صداقتوں کا سب سے مکمل اور حسین منظر تسلیم کی جاتی ہے آپ کے ان خطبات، مکاتیب اور توحید کے نتیجہ میں ہی اسلام اپنی شکل پر قائم رہا اور بادشاہوں کے جبر و تسلط کے اقتدار کے قہم علماء کی نکتہ آرائیوں، جہالت کی ظلمت، آفرینوں، صوفیاء کے بیچ کاٹوں، حدیث سازوں کی کرشمہ آرائیوں اور مفسرین کی بعید از کار ڈراف نگاریوں کے باوجود دین کی حقیقتیں گم نہ ہو سکیں توحید کے اصلی نقوش قائم رہے رسالت و مصلح کے عقائد پر حرف نہ آسکا اور اسلام ہزاروں انقلابات کے باوجود آج تک اپنی اصلی صورت میں زندہ اور موجود ہے۔ سرکار دو عالم کے ہزاروں صحابہ میں یہ شرف صرف امیر المومنینؓ ہی کی ذات گرامی کو حاصل ہے کہ آپ نے امت کی ہدایت اور دین کی بقاء پر پوری پوری توجہ فرمائی اور خطبات و مکاتیب کی شکل میں وہ سرمایہ چھوڑ گئے جو علوم الہیہ کا سب سے بڑا مخزن اور بصیرت و معرفت کا سب سے قیمتی خزانہ کہا جاسکتا ہے۔ دوسرے صحابہ نے بعض احادیث کی روایت کا فریضہ انجام دیا اور یا پھر فقہی مسائل و احکام بیان کئے لیکن امت کے عقائد کو محفوظ کرنے، حقیقت توحید عام کرنے دین کے مصلح و حکم کو ذہن نشین کرانے اور آنے والے

زمانہ میں دین کی شکل کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھنے کا کام صرف امیر المومنینؓ نے انجام دیا اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کا جواب دوسری خلافتوں کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔

خلافت الہیہ کا حقیقی مقصد دین کی حفاظت کرنا علوم و دینہ کو عام کرنا مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی نگرانی کرنا حقیقت اسلام کو اجاگر کرنا رموز قرآن کی وضاحت کرنا احکام الہی کی تبلیغ کرنا شریعت مطہرہ کی تعلیم دینا اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی تعمیر کرنا ہے اور جب اس زاویہ سے امیر المومنینؓ کی خلافت پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خلافت کا مقصد اصلی صرف آپ کی خلافت کے زمانہ میں پورا ہوا دوسری طرف خلفاء نے فتوحات ملکی میں ضرور اضافہ کیا انتظام سلطنت پر توجہ ضرور کی۔ شاندار عساکر کی ترتیب میں ضرور احشاک کا مظاہرہ کیا لیکن یہ کام تو دنیا کا ہر بادشاہ خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم انجام دیا کرتا ہے ان امور کا خلافت الہیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اگر محض ترتیب عساکر اور فتوحات ملکی کو خلافت کا مقصد مان لیا جائے تو دنیا کے سارے مسلمان بادشاہ اور فاتحین مستحق خلافت ہو جائیں گے خلافت الہیہ کا مقصد تو وہ ہے جو ہم نے معراج بالا طور میں واضح کیا ہے اور یہ مقصد اگر کبھی پورا ہوا ہے تو امیر المومنینؓ کے دور خلافت میں۔ اس اعتبار سے آپ کا یہ چار سالہ دور خلافت نہ صرف یہ کہ اپنی مثال آپ ہے بلکہ درحقیقت وہ واحد خلافت علیٰ منہاج النبوة ہے جس کی نظیر تاریخ اسلام میں ملنا محال ہے۔

آج دنیا کی ہر ترقی یافتہ حکومت اپنے حدود مملکت سے جہالت کو مٹانے اور عوام کو تعلیم یافتہ بنانے پر زور دیتی ہے لیکن اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ صدر اسلام کی ابتدائی تین خلافتوں نے اس اہم تعمیری اور تعلیمی کام کو ہمیشہ

المومنین کے سرے مسلمانوں کا علم الہیات مسلمانوں کا علم کلام اور مسلمانوں کا فلسفہ و حکمت تمام تر حضرت علیؑ کی ایجاد ہے اور ان علوم کا اولین ماخذ نوح البلاء ہے دوسرے علوم کے سرچشمے بھی اسی کوہ علم و معرفت سے پھولے اور یہ آپ کا ایک ایسا احسان ہے جسے ملت اسلامیہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔

امیر المومنینؑ علیہ السلام کی علمی تحریک کا ایک لونی سا اندازہ کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ دنیائے اسلام کی پہلی تفسیر حضرت سعید بن جبیرؓ نے لکھی جو تابعین میں شامل تھے ابن الندیم نے اپنی فهرست میں اس تفسیر کا تذکرہ کیا ہے سعید بن جبیر شیعان امیر المومنینؑ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کرا دیا۔

شیعان امیر المومنینؑ اس وقت قرآنی علوم کی تدوین و اشاعت میں مصروف تھے جب دوسرے مسلمانوں کی ان علوم پر کوئی توجہ نہ تھی چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی سدی کبیر اسماعیل متوفی ۷۴ھ نے ایک اعلیٰ درجہ کی تفسیر تیار کی جس کا تذکرہ علامہ سیوطی نے بھی کیا ہے محمد بن سائب بن بشر کلبی متوفی ۱۳۶ھ نے بھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے قرآن پاک کی ایک بہت مفصل تفسیر تیار کی تھی۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں جابر بن یزید جعفی اور ابو الجارودؓ نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں۔

آئمہ علوم قرآن میں عبداللہ بن عباسؓ، جابر بن عبداللہ انصاریؓ، ابی بن کعبؓ، سعید بن جبیرؓ (علم التفسیر فی التابعین) یحییٰ بن بصیرؓ، میثم بن بصریؓ، طاووس بن کيسانؓ، اعشٰی کوفیؓ، سعید بن مسیبؓ، عبدالرحمن سلمیٰ اور ابن تغلب وغیرہ کے نام لئے جاسکتے ہیں جو صحابی اور تابعین کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔

نظر انداز کیا جس کا نتیجہ اس شدید جہالت کی شکل میں رونما ہوا جس میں بقول امیر معاویہؓ عرب اونٹ اور اونٹنی میں تمیز کرنے کے قابل نہیں رہے۔ امیر المومنینؑ علیہ السلام دنیائے اسلام کے پہلے حکمران ہیں جنہوں نے فشر علوم پر نہ صرف یہ کہ توجہ دی لکہ اسے اپنی حکومت کا اولین مقصد قرار دیا چنانچہ آپ کی کاوشوں کے نتیجہ میں کوفہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن گیا اور آپ کی ہدایت و تربیت کے نتیجہ میں دنیائے اسلام میں تصنیف و تالیف کا وہ مشغلہ شروع ہوا جسے آپ سے پہلے کے حکمرانوں نے قطعاً بند کر رکھا تھا۔

عربی علم نحو کے امام ابوالاسود دوکلیؓ، علم قرأت کے امام امام عبدالرحمن سلمیٰ فقہ و حدیث کے امام شعبیؓ، تفسیر کے امام عبداللہ بن عباسؓ، مساحت و ریاضی کے امام کمال بن زیادؓ، زبان و بیان کے ماہر عمر بن سلمہؓ اور علم عروض کے موجد عبادہ بن صامتؓ آپ ہی کے خرمن علم کے خوشہ چیں ہیں۔

حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام جناب محمد بن حنفیہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابی بن کعب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت کمال بن زیاد حضرت اصبع بن ہاشم حضرت عبداللہ بن ابی رافع سلیم بن قیس ہلالی ہشتم ہزار زید بن وہب اور بعض دوسرے حضرات آپ کے مکتب فکر کے پروردہ وہ مصنفین ہیں جن کے آثار قلمی محفوظ ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی سعی و جہد کے نتیجہ میں تصنیف و تالیف کا فن کافی ترقی کر گیا تھا۔

دنیائے اسلام پر امیر المومنینؑ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ نے مسلمانوں میں علمی تحریک شروع فرمائی چنانچہ اس حقیقت کا دوست و دشمن سب کو اعتراف ہے کہ تہذیب اسلامیہ جن علوم پر ناز کرتی ہے ان کے آغاز کا سرا امیر

آئمہ کل رسول کے اصحاب میں جن لوگوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ممتاز کارنامے انجام دیئے ان میں ابو حمزہ ثمالی صحابی امام زین العابدین علیہ السلام زیاد بن منذر ابو الجارود یحییٰ بن قاسم ابو بصیر علی بن سالم بطائی حسین بن طارق ابو جنادہ السلولی محمد بن خالد برقی دہب بن حنظل یونس بن عبد الرحمن احمد بن صفحہ علی بن سباط علی بن خطاب ابو الفضل قتی قرط بن ابراہیم اور دوسرے کئی حضرات شامل ہیں حسن بن خالد برقی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہدایت پر ایک سو بیس جلدوں میں ایک مفصل تفسیر تیار کی تھی جو ایک نادر علمی کارنامہ ہے۔

علم قرأت میں سب سے پہلی کتاب ابن بن تغلب نے لکھی اور ان کے بعد دوسری کتاب حمزہ بن حبیب نے تیار کی۔ حمزہ کا انتقال ۵۶۱ھ میں ہوا اور یہ دونوں صحابی آئمہ تھے۔ حمزہ نے قرأت کا علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا تھا ان کے علاوہ سعد بن ابو جعفر کو فی متوفی ۲۲۱ھ نے علم قرأت میں ایک اہم تصنیف چھوڑی اور یہ کتابیں اس وقت تیار کی گئیں جب دوسرے مسلمانوں کو اس علم پر کوئی توجہ نہیں تھی چنانچہ اہلسنت میں علم قرأت کے پہلے مصنف ابو سعید قاسم بن سلام ہیں جو مذکورہ بالا تینوں شیعہ مصنفین کے بعد اس میدان میں داخل ہوئے ہیں۔

احکام القرآن پر پہلی کتاب محمد بن سائب زکبی متوفی ۳۶۱ھ نے لکھی۔ قرأت القرآن کے پہلے مصنف ابان بن تغلب ہیں جن کے بعد ابو جعفر روای ابو عثمان مازنی فرا اور ابن درید نے اس میدان میں قدم رکھا اور یہ سب حضرات شیعہ تھے۔ معانی قرآن پر ابان بن تغلب افرا اور روای کی تصانیف اولیت کا شرف رکھتی ہیں نولور القرآن کے پہلے مصنف علی بن حسین بن فضل ہیں جن

کے بعد ابو الحسن محمد بن احمد معروف بہ حارثی اور علی بن ابراہیم نے اس فن میں اہم کتابیں تیار کیں۔

مقدمات قرآن پر سب سے پہلی کتاب امام جعفر صادق کے شاگرد حمزہ بن حبیب زیات کوئی نے لکھی اور مقتوع و موصول قرآن پر بھی پہلی کتاب انہیں بزرگ نے تیار کی محمد بن احمد وزیر نے بھی مقدمات قرآن پر ایک اچھی کتاب چھوڑی۔

محاذات قرآن میں پہلی کتاب فرا یحییٰ بن زیاد نے تیار کی علامہ سید رضی نے بھی اس موضوع پر ایک تصنیف چھوڑی۔

فضائل قرآن پر ابی بن کعب نے اور امثال قرآن پر شیخ محمد بن جعید نے پہلی بار قلم اٹھایا۔

محمد بن ابراہیم بن جعفر ابو عبد اللہ کاتب نعمانی نے تفسیر نعمانی تیار کی اور آیات قرآنی سے ساٹھ علوم ظاہر کئے۔

پہلی تفسیر جو کل علوم قرآن کی جامع کہی جاتی ہے ابو عبد اللہ محمد بن عمر الواقفی نے تیار کی۔

شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی کی التنبان سید رضی کی حقائق التبریل شیخ معین خراسانی کی روض البیان علامہ طبری کی مجمع البیان اور شیخ قطب الدین راوندی کی تفسیر وہ علمی کارنامے ہیں جن پر ملت شیعہ ہمیشہ ناز کر سکتی ہے اور یہ سب فیض ہے اس علمی تحریک کا جو ملت اسلامی کے منصوص من اللہ قائد نے اپنی نگرانی میں شروع فرمائی تھی۔

علم حدیث میں پہلا صحیفہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے تیار کیا اور آپ نے اس امر میں سعی یلغ فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کر لی جائیں چنانچہ

کتاب منظر عام پر آنے کے بعد اہل سنت نے اس علم کی جانب توجہ کی اور شعبہ نے رجال اہل سنت پر کتاب تصنیف کی۔ علمائے شیعہ میں ابو جعفر برقی ابن بابویہ قمی شیخ صدوق شیخ ابو بکر جعفی وغیرہ رجال کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں اور ابھی دور آخر میں حضرت ناصر الملک علی اللہ مقامہ نے اس فن میں اس کمال کا مظاہرہ کیا ہے جس کی نظیر تاریخ اسلامی میں دستیاب ہونا مشکل ہے۔

علم فقہ کی تدوین پر بھی امیرالمومنینؑ نے پوری توجہ دی چنانچہ فقہ اسلامی کی پہلی کتاب امیرالمومنینؑ کے شاگرد ابو رافع نے خود آپ کی زندگی میں ہی مرتب کر لی تھی ان کے بعد قاسم بن محمد ابن ابی بکر اور سعید بن مسیب نے فقہ پر کتابیں لکھیں اس وقت تک اہل سنت نے فقہ میں کوئی کتاب تیار نہ کی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابہ نے تو علم فقہ کو چار چاند لگا دیئے چنانچہ ان فقہائے شیعہ میں ذراہ ابو بصیر اسدی قنیل بن یسار مسلم طائفی جمیل بن دراج عبداللہ بن سکان، عبداللہ بن کبیر حماد بن عیسیٰ وغیرہ کے نام تاریخ فقہ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔

امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ثابت المقدّم نے جامع فقہ تیار کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی علی بن حمزہ نے جامع ابواب فقہ تصنیف کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابہ میں محمد بن معانی نے شرائع الایمان اور عبداللہ بن مغیرہ نے تیس جلدوں میں علم فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب تیار کی۔

مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ آئمہ آل رسولؐ کے صحابہ میں ابراہیم بن محمد ثقفی، ابراہیم بن محمد اسلمی، علی بن محمد تمارانی، صفوان بن یحییٰ بجلی اور ابو علی السرلو وغیرہ نے بھی علم فقہ میں تصانیف چھوڑی ہیں۔

علم کلام کی ابتداء بھی حضرت امیرالمومنینؑ کا کارنامہ ہے چنانچہ کمیل بن

حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابوذر غفاری نے بھی صحف حدیث مرتب کئے حضرت ابو رافع نے اس طرح اپنا صحیفہ حدیث مرتب کیا کہ احادیث مختلف ابواب میں تقسیم تھیں امیرالمومنینؑ کے شاگردوں میں علی بن ابی رافع عبداللہ بن ابی رافع سلیم بن قیس ہلالی میثم تمار اصبح بن ہبائہ عبید اللہ بن حرجنی ربیعہ بن سمیع اور حرث ہمدانی نے بھی صحف حدیث تیار کئے اور یہ کتابیں اس زمانہ میں مرتب ہوئیں جب شیعان اہل بیتؑ کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان نے اس میدان میں قدم نہیں رکھا تھا۔

دوسری صدی میں جب اہل سنت میں ذہریؒ اور امام مالکؒ نے احادیث جمع کیں اس وقت بھی شیعہ محدثین بکثرت تھے جن میں ابان بن تغلب جابر بن یزید جعفی ابو حمزہ ثمالی ذراہ بن اعین محمد بن مسلم طائفی، ابو بصیر عبداللہ بن قیس انصاری، ابوالرجاء کوفی، ابو یحییٰ، فیاض، جبر بن زائدہ، معاویہ بن عمار اور عبداللہ بن میمون قداح وغیرہ بہت مشہور ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب نے حدیث کی چار سو کتابیں چھوڑی ہیں۔

علماء شیعہ نے علم حدیث میں چھ ہزار چھ سو کتابیں تالیف کیں جو علم حدیث سے بیرون آل رسولؐ کی شینگی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ علم حدیث کے ساتھ علم رجال کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے تفسیر اور حدیث کے ساتھ ہی رجال بھی اولیت کا شرف شیعوں کو حاصل ہے چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی محمد بن خالد برقی علم الرجال کے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے روایۃ کا تذکرہ مرتب فرما کے تحقیق و تنقید حدیث کا دروازہ کھول دیا ان کے بعد ابو محمد ابن جبہ ابن حیان نے کتاب الرجال لکھی ابو جبہ کا انتقال ۳۶۹ھ میں ہوا۔ رجال کے تیسرے مصنف امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی ابو جعفر یعقوبی ہیں۔ ان کی

ہم خلافت ظاہری کے اس باب کو آپ کی شہادت کے ذکر پر ختم کرنا چاہتے ہیں اس المناک اور درد انگیز واقعہ پر جس نے ملت اسلامیہ کو یتیم اور دین کو بے سارا کر دیا لیکن جو واقعہ بجائے خود امیر المومنینؑ کی زندگی کا اتنا تابناک اور شاندار واقعہ تھا کہ اسے اہل اہلسان اعظم نے جس نے

”اپنی شان میں قرآن مجید کی سیکڑوں آیتیں نازل ہونے اپنے باب میں سرکارِ دو عالم کی سیکڑوں احادیث بیان ہونے اور خود اپنے لاتعداد بے مثل اور بے نظیر کارناموں پر فخر نہیں کیا اس نے اس واقعہ شہادت کو اپنی انتہائی کامیاب زندگی کا سب سے کامیاب واقعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد کیا۔“

فوت یوب الکعبۃ

”رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا“

شہادت مسلمان کی معراج ہے لیکن کیا کتنا اس معراج کا جو اس نماز میں حاصل ہو خود ”معراج مومن“ کہی جاتی ہے۔ امیر المومنینؑ کو اللہ کے گھر میں عین حجبہ خالق میں معراج شہادت سے ہمکناری نصیب ہوئی جو ایک سچے مومن کا سب سے بڑا فخر اور رسالت ماب کے ایک سچے شاگرد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سچ کہا کسی نے۔“

کے را میر نہ شد این سعادت

بکعبہ ولادت بہ مسجد شہادت

زیاد سلیم بن قیس ہلالی اور حادث اعور ہلالی اس علم میں آپ کے خصوصی شاگرد تھے۔ علم کلام میں سب سے پہلی کتاب جیسی بن روضہ تاجی نے لکھی اور اس کے بعد ابو الباقی بن محمد بن علی بن ابی طالب کی تصنیف سامنے آئی امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ علم قیس بن ناصر اور حران بن ائین نے امام محمد باقر علیہ السلام سے جابر بن یزید جعفی نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم کلام ابو جعفر محمد بن علی بن نعمان معروف بہ احوال نے حاصل کیا۔ مشہور متکلم ہشام بن حکم یونس بن یعقوب اور فضل بن حسن بھی اس علم میں امام جعفر صادقؑ کے شاگرد تھے امام علی رضا علیہ السلام کے شاگرد فضل بن شاذان نے علم کلام میں ایک سو اسی (۱۸۰) تصانیف چھوڑی ہیں اسلام کے ممتاز اور شہرہ آفاق فلسفی متکلم ابو نصر فارابی اور ابن مسکویہ بھی شیعہ تھے شیعہ متکلمین میں علامہ حلی شیخ مفید محقق تفسیر الدین طوسی اور علامہ سید مرتضیٰ لادول شہرت کے مالک ہیں۔

سیرت کی پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی اور یہ شیعہ تھے۔ تاریخ کی پہلی کتاب امام جعفر صادقؑ کے شاگرد ابان بن عثمان الاحمر متوفی ۱۳۰ھ نے تیار کی۔

جغرافیہ کی پہلی کتاب امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد ہشام بن محمد کلینی نے تصنیف کی اور انہوں نے علم جغرافیہ پر متعدد رسائل بھی چھوڑے۔ علم کیمیا کی ایجاد کا شرف جابر بن حیان کو حاصل ہے جو امام جعفر صادقؑ کے شاگرد تھے۔

علم عروض کے موجد ظلیل بن احمد علم الصرف کے پہلے مصنف ابو عثمان ہارونی اور علم بدیع کے موجد ابن ابرام ابراہیم بن علی بن سلمہ بھی شیعہ تھے۔

اس حالت میں کہ نبی امیہ نے آپ کا نام مٹا دینے کی ہر امکانی کوشش کی قریش کے خلافت ساز طبقہ نے پیش آپ کو نظر انداز کیا اور متعصب و تنگ نظر علماء نے جو سلاطین کے وظیفہ خوار تھے تحریر کی ساری صلاحیتیں آپ کے فضائل پر پردہ ڈالنے اور اغیار کے "مقتضیات" کو ابھارنے میں صرف کردی تھیں یہ ضرور ہے کہ عہد نبی امیہ میں آپ پر سب و شتم ہوا اور بظاہر اس عہد میں آپ کی شخصیت ناکام نظر آئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عہد میں بھی آپ کو ایک عظیم اصولی فتح نصیب ہوئی اس لئے کہ جمہور مسلمین کے نزدیک آپ کی خلافت خلافت راشدہ کا جزو ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے ایسی حالت میں جن لوگوں نے نبی امیہ کے ساتھ مل کر آپ پر سب و شتم کیا وہ خود اہل سنت کے نقطہ نظر سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اس لئے کہ انہوں نے اسلام کے چوتھے خلیفہ کی خلافت انکار کی اور اس طرح ایک ایسے بنیادی عقیدہ کے منکر ہوئے جن پر علمہ المسلمین کا اجماع ہے۔

یہاں ایک اور دلچسپ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دور نبی امیہ میں جن لوگوں نے امیرالمومنین پر سب و شتم میں حصہ لیا اور اس طرح خلافت راشدہ کے ایک رکن کی خلافت سے انکار کیا ان کو مسلمان اور مسلمانوں کا خلیفہ قرار دینا کس اصول سے جائز ہو سکتا ہے؟

ظاہر ہے کہ ان حضرات کو مسلمان قرار دینے کے لیے یہ اصول وضع کرنا پڑے گا کہ خلافت راشدہ کے ارکان کی خلافت سے انکار کرنے اور ان پر لعن طعن کرنے سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہی نہیں بلکہ اس حرکت کا ارتکاب کرنے والا خلیفہ المسلمین بھی قرار دیا جاسکتا ہے جیسا کہ سلاطین نبی امیہ کے سلسلہ میں کیا گیا۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی

تاریخ کا فیصلہ

آل رسولؐ کو محرومی ناکامی اور پستی کا شکار تصور کرنے والے اس حقیقت کو بھولتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیائے اسلام میں جس شخص کو سب سے زیادہ مرجعت حاصل ہے وہ امیرالمومنینؑ اور صرف امیرالمومنینؑ کی ذات گرامی ہے۔ ماننے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک مقبولیت اور ہر دلعزیزی کا تعلق ہے امیرالمومنینؑ سے زیادہ دنیائے اسلام میں مقبول و محبوب کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے۔

شیعہ آپ کو پہلا امام اور خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اہل سنت آپ کو وصی رسولؐ اور چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں صوفیاء آپ کو امام الاولیاء قرار دیتے ہیں

نصیری آپ کو خدا کہہ کر یاد کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک کفر ہے فرض یہ کہ خوارج و نواصب کے علاوہ جو بہ اتفاق امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں دنیا کا ہر مسلمان آپ پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کی یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو "تھقا" ناقابل انکار ہے آپ کی محبت کو سارے مسلمان بلا اختلاف عقائد شرط ایمان تسلیم کرتے ہیں شیعہ، "متمنیلہ" صوفیاء اور خود اہل سنت کا تعلیم یافتہ طبقہ آپ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہے اور مسلمانوں میں بحیثیت مجموعی بڑی اکثریت بعد رسولؐ ساری امت پر آپ کی فضیلت کی قائل ہے آپ کو سرکارِ دو عالم کا روحانی جانشین اور وصی ماننے پر ساری امت کا اجماع ہے اور یہ سب

المومنین حق پہ تھے اور معاویہ نے مسئلہ خلافت میں آپ سے جو تنازعہ کیا وہ سراسر سیدہ زور و دھاندلی اور غلط کاری پر مشتمل تھا، امیر المومنینؑ کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود امیر معاویہ کے وارثین نہ صرف یہ کہ اپنے دوا کو ناحق کو شش قرار دیا بلکہ اس سلطنت پر ٹھوکر مار دی جس کے لئے امیر معاویہ نے امیر المومنینؑ سے تنازعہ کیا تھا۔

معاویہ بن یزید کا یہ اعلان حق اس امر کا ثبوت ہے کہ ابو سفیان اور معاویہ کی نسل نے بلاخر اسی اسلام کے سامنے سرخیزا زخم کر دیا جسے یہ دونوں تلوار سازش اور مکر کے سارے مٹا دینا چاہتے تھے اور یہ سیاست علویہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ امیر المومنینؑ سے پیشتر والے خلفاء نے بے بس اور نا طاقت بنی امیہ کو شام کی گورنری کی رشوت دی لیکن وہ ان کو نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں بنا سکے بلکہ ان کو اسلام دشمنی کی ایک بہت بڑی قوت عطا کر گئے۔ آل رسولؐ نے اس کے برعکس بنی امیہ کے کفر باطنی کا مقابلہ کیا اور اپنی قربانیوں کے سارے یہ عظیم فتح حاصل کی کہ۔

۱۔ آل ابوسفیان کے ہاتھوں سے پیشہ کے لیے حکومت کل مکی یعنی مدوی اقتدار سے اس کا خاتمہ ہو گیا اور

۲۔ اسے اسلام قبول کر لینا پڑا یعنی اس کی ظاہری حیثیت و اقتدار کے ساتھ اس کی کفر واز تحریک کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

یہ صحیح ہے کہ حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں رہی لیکن خالد بن یزید کے بعد آل ابوسفیان حکمران نہیں رہی بلکہ بنی امیہ کی مروانی شاخ حکمران ہوئی۔ ابوسفیان کی نسل میں معاویہ کے صرف ساڑھے تین سال بعد تک حکومت رہی اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔

ایک جماعت خلافت راشدہ کے تین ارکان سے اظہار بیزاری کرتی ہے اور ان کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے تو اس پر اعتراض کیوں؟

اگر امیر معاویہ دوسرے خلفائے بنی امیہ اور اس عہد کے دوسرے حضرات کو جو تمام تابعین اور تبع تابعین پر مشتمل ہیں (اور جن میں عہد یزید و معاویہ کے صحابہ بھی شامل ہیں) مسلمانوں کی چوتھی خلافت سے انکار نیز اس پر سب و شتم کرنے کے باوجود مسلمان قرار دیا جاتا ہے تو تین خلافتوں سے انکار کرنے والوں کو بھی مسلمان قرار دینا پڑے گا اور اگر اس سے احتراز برتا گیا تو امیر معاویہ سے لے کر بنی امیہ کے آخری خلیفہ تک نہ صرف یہ کہ سب خلفائے اسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا بلکہ عدالت صحابہ کے عقیدہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور ان تمام مسلمانوں کے اسلام سے بھی انکار کرنا پڑے گا جو بنی امیہ کے خلفاء کی بیعت کرتے رہے، ان پر ایمان کا اظہار کرتے رہے یا ان کو مسلمان تسلیم کر کے انکا احترام واجب قرار دیتے رہے۔ ان میں چاہے تابعین ہوں چاہے جعت تابعین ہوں چاہے علماء و محدثین ہوں چاہے مفسرین و متکلمین ہوں اور چاہے جمہور مسلمین ہوں، سب کا ایمان مشتبہ ہو جانا ضروری ہے۔

اگر ان حضرات کا اسلام ثابت کرنے کے لیے یہ بھانا تراشا گیا کہ لوگوں نے بنی امیہ کی بیعت صرف تلوار کے خوف سے کی تھی تو ساری دنیا کے اسلام پر جس میں صحابہ اور تابعین بھی شامل تھے "تقیہ کا الزام" عائد ہو جائے گا اور اس کا جواب دینا مشکل ہو گا!

عہد بنی امیہ میں بھی امیر المومنینؑ کی حقانیت کا اعلان و اعتراف ہار بار ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ کے انتقال کے صرف ساڑھے تین سال بعد بنی امیہ کے تیسرے خلیفہ ابولیلی معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں یہ اعتراف کیا کہ امیر

ہو جائے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ اس نے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کی مخالفت اور توہین کی اس لیے وہ خلافت کا اہل نہیں تھا لیکن کوئی مسلمان عمر بن عبد العزیز پر یہ الزام عائد نہیں کرتا بلکہ سب اسے ایک خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں جو اس کا قیامت ہے کہ سارے مسلمان زبان سے نہ کسی لیکن اپنے عمل سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فدک کی ضبطی بھی غلط تھی اور وہ حدیث بھی وضعی تھی جسے اس ضبطی کی دلیل قرار دیا گیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز کی بیعت کرنے والے مسلمان عملاً یہ ثابت کرتے ہیں کہ فدک کی ضبطی غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ تھی اور جو حکومت غیر عادلانہ حرکتوں کی مرتکب ہو اسے کم از کم خلافت کے محترم لقب سے نوازا قطعاً غلط ہے۔

فدک کے سلسلہ میں یہ چیز بڑی دلچسپ ہے کہ اسے بار بار ضبط کیا اور واپس کیا جاتا رہا جو خلیفہ چاہتا تھا اسے ضبط کر لیتا تھا اور جو چاہتا تھا واپس کر دیتا تھا اور سوا د اعظم اسلام ان میں سے ہر خلیفہ کو خلیفہ برحق واجب اطاعت امیر اور اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سوا د اعظم کے نزدیک فدک کی ضبطی اور واپسی دونوں درست ہیں۔ کسی وقت یہ فعل جائز ہو جاتا ہے اور کسی وقت ناجائز جو بے اصولی کا ایک ایسا عجیب و غریب شاہکار ہے جس پر ہر سچا مسلمان شرم سے سر جھکا لینے پر مجبور ہے۔

فدک کی ضبطی اور واپسی کی یہ عجیب و غریب داستان اور مسلمانوں کی یہ بے اصولی کہ وہ ان متضاد نظریات رکھنے والے خلفاء میں سے ہر ایک کو امیر مطلق اور پیشوا تسلیم کرتے رہے امیر المومنین کی ایک عظیم اخلاقی اور اصولی فتح ہے اس لیے کہ فدک کی ہر واپسی کے موقع پر دنیائے اسلام کو عملاً یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ فدک کو ضبط کرنا ایک غیر عادلانہ فعل تھا اور جو لوگ ایک غیر عادلانہ

مردانی خلفاء میں عمر بن عبد العزیز نے امیر المومنین پر سب و شتم بند کر دیا اور اس طرح عملاً یہ تسلیم کر لیا کہ امیر معاویہ سے لے کر بنی امیہ کے دس خلفاء تک سب ایک مستقل گمنامہ کا ارتکاب کرتے رہے اور جو لوگ ان خلفاء کی بیعت کرتے رہے یا آج بھی ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ ایک بڑی غلط کاری کے مرتکب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ طوائف اسلام عمر بن عبد العزیز کو خلفائے راشدہ میں شامل کرتے ہیں اور اسے بنی امیہ کے ملک عضو سے علیحدہ ایک دیوار خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان امیر معاویہ اور ان کے جانشینوں کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ حضرت علیؓ پر سب و شتم کراتے رہے اور چاہے زبان سے اس کا اقرار نہ کیا جائے لیکن عمر بن عبد العزیز سے جو بیعت اور اظہار عقیدت کرنے والے اس منطقی نتیجہ کی زد سے باہر نہیں جاسکتے کہ وہ امیر معاویہ اور بنی امیہ کے دوسرے حکمرانوں کو عملاً غلط کار تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اگر اس منطقی نتیجہ کو نہ مانا گیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ عمر بن عبد العزیز سے جو بیعت کی گئی وہ بھی جھوٹی تھی اور جو اظہار عقیدت کیا جاتا ہے وہ بھی نمائشی ہے۔

خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے آل رسولؐ کو فدک بھی واپس کر دیا جو آل رسولؐ کی ایک عظیم اخلاقی اور اصولی فتح تھی۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے فدک کو ضبط کیا تھا یا اس کی ضبطی کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیا تھا وہ غلطی پر تھے اور جس حدیث کو انہوں نے اپنے فعل کی دلیل قرار دیا تھا وہ سرے سے جھوٹ اور وضعی تھی اس لیے کہ اگر اس منطقی نتیجہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو عمر بن عبد العزیز کے اس اقدام کی مذمت کرنا واجب

اسلام کے تین خلفاء اور بنی امیہ کے سلاطین کی بیعت کر سکتا ہے اور جب چاہے ان کو قاصب قرار دے سکتا ہے اور دونوں حالتوں میں اس کا مذہب قائم رہتا ہے۔

ان تینوں صورتوں میں سے جو صورت قبول کی جائے گی وہ امیر المومنین کی فتح کھلائے گی اور مذہب اہل بیت کی کھلی ہوئی کامیابی تصور کی جائے گی۔

الفتح کے بعد منصور دو انتہائی بڑے پسے پیشرو کے عقائد میں ترمیم کی اور یہ دعویٰ کیا کہ خلافت دراصل حضرت عباس کا حق تھی یہ ایک عجیب و غریب دعویٰ تھا اور آج دنیا کا کوئی مسلمان اسے تسلیم نہیں کرتا لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے اس دعویٰ کے باوجود منصور کی بیعت کی اور پیغمبر تسلیم کیا۔

بہر حال حضرت عباس کے دعویٰ خلافت کے نتیجہ میں منصور نے پوری "خلافت راشدہ" کو مسترد کر دیا اور ان تمام صحابہ تابعین اور پیغمبر کے کلمہ مذہب کر دی جو اس نظام خلافت کے علمبردار تھے اور ساری دنیائے اسلام نے منصور کی بیعت کر کے اس کے اس فیصلہ پر مروت پیش کر دی۔

اگر ہم یہ عرض کریں تو غلط نہ ہو گا کہ الفتح اور المنصور کے دور میں خلافت راشدہ کے باطل ہونے پر ساری امت کا "مصلع" رہا کیونکہ اگر اس صورت کو قبول نہ کیا جائے گا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں نے ان دونوں کی خلافت کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ دنیا بھر کے مسلمان دراصل "تقیہ" کیے ہوئے تھے اور یہ ایک ایسی بات ہو گی جسے قبول کرنا آج کے مسلمانوں کے لیے آسان نہیں ہو گا۔

امیر المومنین کی اس سے زیادہ شاندار کامیابی اور کیا ہو گی کہ اللہ میں مسلمانوں کے "مصلع" نے جن لوگوں کی خلافت کا فیصلہ کیا تھا انہیں کو صرف

فصل کے مرتکب ہوئے وہ خلافت کے سے عظیم منصب کے اہل نہیں قرار دیئے جاسکتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ بار بار کیا اقرار ان تمام خلافتوں کو باطل قرار دے دیتا ہے جو قریش نے امیر المومنین کو نظر انداز کر کے قائم کی تھیں اور کم از کم دنیا پر یہ ضرور ظاہر کر دیتا ہے کہ بار بار امت کا "مصلع" اس امر پر ہو چکا ہے کہ ابتدائی تین خلافتوں نے فساد کو غصب کر کے ایک بڑا ظلم کیا تھا ان خلافتوں کے غیر عادلانہ فعل پر بار بار "مصلع امت" کے سامنے اس ایک بار کے "مصلع" کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے جو وفات رسول کے بعد وجود میں آیا تھا؟

بنی امیہ کے بعد بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی اور ساری دنیائے اسلام نے ان کی بیعت کی۔ آل عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس الفتح نے حصول خلافت کے بعد ہی جو پہلا خطبہ پڑھا اس میں اس نے نہ صرف یہ کہ بنی امیہ کے تمام خلفاء کی تکذیب کی بلکہ ابتدائی تین "خلفائے راشدین" کی خلافت کو بھی ناجائز قرار دیا۔ الفتح نے کھلم کھلا الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین وارث اور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے اور جن لوگوں نے امر خلافت میں آپ سے تلامذہ کیا یا خود مستد آرائے خلافت بن بیٹھے وہ ہرگز اس فعل کے مجاز نہیں تھے۔

الفتح کا یہ خطبہ اس کے عقائد کا ایک واضح اعلان تھا اور اس حقیقت سے انکار محال ہے کہ اس اعلان عقائد کے بعد ساری دنیائے اسلام نے اس کی بیعت کی یہ چیز تین حالتوں سے خالی نہیں۔

- ۱۔ یا تو ساری دنیائے اسلام نے الفتح کے ان عقائد کو تسلیم کر لیا۔
- ۲۔ یا دنیا بھر کے مسلمانوں نے "تقیہ" کے طور پر عباسیوں کی بیعت کی۔
- ۳۔ اور یا پھر سو اعظم اسلام کا کوئی اصول نہیں اس لیے کہ وہ جب چاہیے

المنصور کے مقابلے میں محمد بن قیس ذکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کا ساتھ دیا اور اس طرح عملاً یہ ثابت کر دیا کہ وہ خلافت کو عباسیوں کے مقابلہ میں آل علی کا حق تسلیم کرتے تھے اور اس منصور کو خلافت کا اہل تسلیم نہیں کرتے تھے جو امیر المومنین کے خلافت کا منکر تھے۔

بنی عباس کے کئی خلفاء کے متعلق بلا خوف تردید یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ وہ ابتدائی تین خلافتوں کو باطل تصور کرتے تھے اور امیر المومنین کو رسول اللہ کا پہلا اور سچا جانشین مانتے تھے اور مسلمانوں نے ان سب کی بیعت کی ہے۔ ایسی حالت میں یا تو یہ مان لیا جائے کہ یہ بیعت غلط تھی اور یا پھر اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ امیر المومنین کی خلافت بلا فصل پر امت کئی مرتبہ اجماع کر چکی ہے جو امیر المومنین کی سمت بڑی کامیابی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے تین ارکان اور بنی امیہ کے سلاطین کی خلافت پر کبھی "اجماع" نہیں ہوا۔ اس لیے کہ شیعوں نے ان کی خلافت کبھی تسلیم نہیں کی البتہ ان کی خلافت کے باطل ہونے پر دور بنی عباس میں بار بار "اجماع امت" ہوا۔ اس لیے کہ جناب بھی اہل سنت نے بنی عباس کے ان سلاطین کی بیعت کی جو ان خلفاء کی خلافت تسلیم نہیں کرتے تھے تو وہ شیعوں کے ہم آواز ہو گئے اور ان خلافتوں کے بطلان پر ساری امت کا اجماع مکمل ہو گیا۔

آل رسول کے نوین دسویں اور گیارہویں امام پر بنی عباس کے مظالم کی وجہ سے یہ بتائی جاتی ہے کہ بنی عباس کو یہ معلوم تھا کہ آل رسول میں مہدی پیدا ہو گا اور ان کو اندیشہ تھا کہ مہدی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خلفائے بنی عباس کا یہ خوف بھی امیر المومنین کی ایک بڑی کامیابی ہے۔

ایک صدی کے بعد ۳۲ھ میں اسی اجماع مسلمین نے خلافت سے محروم کر کے غاصب قرار دے دیا۔ اب وہی صورتیں رہ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس نئے اجماع کے فیصلہ کو بھی برحق شمار کیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ ارکان خلافت راشدہ غاصب تھے اور دوسرے یہ کہ سرے سے اصول اجماع کو باطل مان لیا جائے اس لیے کہ جو اجماع روز بروز بدلتا رہتا ہو اس پر شرعی مسائل کی بنیاد رکھ دینا اور اس کے فیصلوں کو برحق قرار دینا ویسی ہی الجھنیں پیدا کرتا رہے گا جیسی کہ آل عباس کے عقائد پر "اجماع امت" نے پیدا کر دی ہیں اور جن کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ خلافت کا وہ سارا محل مہدم ہو جاتا ہے جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے بلکہ وہ "عدالت صحابہ" بھی باطل ٹھہر جاتی ہے جس پر حدیث اور فقہ کی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک اور دلچسپ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ السلاج اور المنصور دونوں ابتدائی تین خلافتوں کو مسترد قرار دینے میں تو متحد ہیں لیکن امیر المومنین کے بارے میں ان کے نظریات مختلف ہیں۔ السلاج امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرتا ہے اور المنصور آپ کی خلافت سے بھی اسی طرح انکار کرتا ہے جس طرح ابتدائی تین خلفاء کی خلافت کا منکر ہے۔ ایسی حالت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے منصور کے دور میں اپنی بنائی ہوئی چاروں خلافتوں سے انکار کیا لیکن درحقیقت یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے ابتدائی تین خلافتوں کو منکر انکار پر تو خاموشی اختیار کی لیکن جب اس نے امیر المومنین کے حق خلافت سے انکار کیا تو فقہ اسلامی کے دو ائمہ یعنی ابو حنیفہ اور امام مالک نے المنصور کی بیعت توڑ دینے کا حکم دے دیا چنانچہ اس تاریخی حقیقت سے انکار محال ہے کہ اہلسنت کے ان دونوں ائمہ نے خلیفہ

میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ خود شام میں جو آپ کے مخالفین کا سب سے بڑا مرکز تھا آج بکثرت شیعہ موجود ہیں اور مذہبی اعتبار سے تو شام کی ساری اہمیت آل رسولؐ کی مہزون کرم ہے اور مسجد اموی کے علاوہ شام میں جتنی زیارت گاہیں ہیں وہ سب امیر المومنینؑ کے اصحاب اور اولاد سے تعلق رکھتی ہیں خود ہمارے برصغیر میں کھڑوں شیعہ رہتے ہیں اور جگہ جگہ امام باغوں کی شکل میں آل رسولؐ سے تعلق رکھنے والی عمارتیں موجود ہیں۔ غرض آج اسلامی دنیا کے گوشہ گوشہ میں آپ کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے آپ کی اولاد یعنی سادات کرام کو ایک بلند تر مقام کا مالک سمجھا جاتا ہے اور آپ سے اظہار محبت و عقیدت کو ایمان کی نشانی تسلیم کیا جاتا ہے۔

اصولی اعتبار سے بھی دیکھئے تو امیر المومنینؑ کی فتح مبین آج کے دور میں ناقابل انکار ہے اس لئے کہ آپ کے مقابلہ میں خلافت کے جتنے اصول وضع کئے گئے تھے ان کو آج کی اسلامی دنیا بالاطلاق مسترد کر چکی ہے چنانچہ۔

۱۔ قہر و غلبہ کے اصول کو آج کا کوئی مسلمان دلیل حق تسلیم نہیں کرتا اس لئے قہر و غلبہ اول تو شخصی عکرائی کے لئے ہوتا ہے جسے آج کا ہر مسلمان مردود قرار دیتا ہے اور دوسرے اسے حریت کے اصولوں کے متصادف تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں مصر، شام، ترکی اور پاکستان وغیرہ میں جمہوری حکومتوں کے قیام اور دوسرے ممالک اسلامیہ میں آئینی بادشاہت کا وجود قہر و غلبہ کے اصول کا عملی استرداد ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان اس عمل اصول کے خلاف "اجماع" کر چکے ہیں جس کی اساس پر امیر معاویہ اور ان کے جانشینوں کی خلافت قائم ہوئی تھی۔

۲۔ مہزونی کے اصول کو بھی مائتہ المسلمین نے ٹھکرا دیا ہے اس لئے کہ

اس لیے کہ مسند خلافت پر بیٹھنے والے بھی اپنے دل کے پردوں میں یہ تسلیم کرتے تھے کہ قائم آل محمدؐ امیر المومنینؑ کے پوتے اور جانشین ہوں گے اور اسی اقرار قلبی کے نتیجہ میں وہ اسے ضروری خیال کرتے تھے کہ آل رسولؐ کے ان آئمہ برحق پر مظالم ڈھا کر عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھی جائے جن کی امامت حق کا خود ان کو وقتاً فوقتاً اقرار کرنا پڑتا تھا۔

جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے واقعہ کرلا کے بعد سے گیارہویں امام کے دور تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے دل ہمیشہ آل رسولؐ کے ساتھ رہے اور مسلمانوں میں یہ عقیدہ عام رہا کہ خلافت دراصل آل رسولؐ کا حق ہے۔ شاہان وقت بھی مسلمانوں کے اس رجحان سے بخوبی واقف تھے چنانچہ آئمہ اہل بیتؑ کا قید و بند میں مبتلا رکھا جانا دراصل اس حقیقت کے اعتراف کا عملی نتیجہ تھا۔ امیر المومنینؑ کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت وقت کی قوتوں، زبانشیوں اور مخالفانہ پروپیگنڈہ کے باوجود دنیا آپ کی اور آپ کی اولاد کی حقانیت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی اور جس شخص کے نام کو دیا ہے مٹا دینے کی ہر امکانی سعی و جہد کی گئی وہ تاریخ کے ہر دور میں اس اعتبار سے مسلمانوں کا سب سے بڑا قائد تسلیم کیا گیا کہ اس کی ذات پر ہمیشہ امت کا اجماع رہا حالانکہ تاریخ کی کسی دوسری اسلامی شخصیت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس پر ہمیشہ اور ہر زمانہ میں پوری امت کا اجماع ہوا ہو۔

۳۔ فاتحین مصر کا عروج اور دنیا کے مختلف گوشوں میں شیعان علیؑ کی حکومتوں کا قیام بھی امیر المومنینؑ کی ایک بڑی کامیابی ہے چنانچہ آج بھی ایران، یمن اور مراکش میں شیعان علیؑ کی حکومت قائم ہے۔ عراق بھی شیعہ اکثریت کا علاقہ ہے اور وہاں چھ آئمہ کی زیارت گاہیں ہیں جن کی وجہ سے عراق کو عالم اسلام

میں مقبول و محبوب ہو۔

۲۔ نامزدگی کا بھی ایسی حالت میں ظہور میں آنا ناممکن ہے۔
۳۔ شوریٰ یعنی اکابر ملت کا فیصلہ بھی ناممکن العمل ہے اس لئے کہ اسے عام مسلمان اپنے حق رائے و زندگی کے مثالی تصور کرتے ہوئے قبول نہیں کریں گے۔ اور

۴۔ قزو قلعہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ اول تو ساری دنیائے اسلام پر بے زور شمشیر کسی شخص کا قابض ہو جانا ناممکن ہے اور اگر یہ صورت ممکن بھی ہو جائے تو اس شخص حکمرانی کو غیر اسلامی قرار دیا جائے گا اور اسے خلافتِ امیہ کا مرتبہ عطا کرنے پر کوئی مسلمان تیار نہیں ہوگا۔
خلافت کے باب میں مسلمانوں کے ان مزعومات کا بطلان امیرالمومنینؑ کی ایک ایسی عظیم الشان فتح ہے جس سے کوئی ہوش مند انسان انکار کی جرأت نہیں کر سکتا۔

امیرالمومنینؑ نے ان چاروں اصولوں کو جو قریش اور بنی امیہ کے خلافت سازوں نے وضع کئے تھے غلط قرار دیا تھا اس لئے کہ آپ کی دور بین نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب مسلمان اطراف و اکناف عالم میں پھیل جائیں گے اس لئے اعلیٰ نامزدگی اور شوریٰ کا امکان باقی نہیں رہے گا اور قزو قلعہ بھی ناممکن ہو جائے گا ایسی حالت میں اگر ان اصولوں پر خلافت کی اساس رکھی گئی تو دنیا سے خلافت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اور نظم ملی و ضبط شریعت کا وہ اہم ترین رکن جسے سرکارِ دو عالمؐ کی خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے دنیا سے مفقود ہو جائے گا۔ مفاد پسندوں نے امیرالمومنینؑ کی بات نہیں مانی اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج خلافت ہے اور نہ اس کے مبینہ اصول و دنیا علیٰ کی

جمہوریت اور دستوریت میں نامزدگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۳۔ شوریٰ کا اصول بھی مسترد ہو چکا ہے اس لئے کہ آج کا مسلمان اسے کسی حالت میں قبول نہیں کرتا کہ چھ اکابر و اعیان بدہ کھروں میں بیٹھ کر اس کی قسمت کا فیصلہ کریں بلکہ آج حکمرانوں کا انتخاب عوام کے ووٹوں کے ذریعے کے جاتا ہے۔

۴۔ اعلیٰ امت تو سرے سے ناممکن العمل ہے۔ چنانچہ اسی لئے مسلمانوں کے اکثریت رائے کے اصول کو اپنا لیا ہے جمہوریت کے اکثریت رائے والے اصولوں کا مسلمانوں میں تسلیم کر لیا جانا اس حقیقت کا عملی اعتراف ہے کہ اعلیٰ ایک ناممکن العمل ہے اور اسلام ظاہر ہے کہ ایک ناممکن العمل شے کی تعلیم نہیں دے سکتا۔

خلافت کے ان چاروں وضعی اور بے بنیاد اصولوں کا مسترد کر دیا جانا بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ ان اصولوں پر جو خلافتیں قائم کی گئی تھیں وہ بے اصل تھیں اور جن مفاد پسندوں نے اسلام کے ایک متمم الشان امر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینے کے لئے ایسے اصول گھڑ لئے تھے جن کو آج کے مسلمان نے سرے سے ناممکن العمل اور غلط قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اس سلسلہ میں ملتِ اسلامیہ کی یہ بد قسمتی بھی ملاحظہ کے قابل ہے کہ جو اصول اساسِ خلافت قرار دیئے گئے تھے وہ چونکہ سب باطل اور غلط ثابت ہوئے اور آج کا مسلمان ان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے اس لئے سرے سے خلافت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے اور آئندہ بھی خلافت کا وجود میں آنا ناممکن ہے اس لئے کہ نہ

۱۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا کسی ایک شخص کی ولایت پر اعلیٰ ناممکن ہے اس لئے کہ ایسی کوئی شخصیت ملنا محال ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں

jabir.abbas@yahoo.com

صلح حسن

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد تحریک اسلامی کی قیادت کا بارگراں اس عظیم المرتبت امام کے کاندھوں پر آیا جسے دنیا سبط اکبر اور سید شباب اہل الجنۃ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔

امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی پر دشمنوں نے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ دوست بھی آپ کے محیر العقول کارناموں سے بے خبر ہو گئے ہیں اور یہ تاریخ کا ایک المیہ ہے جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔

اس سید مظلوم نے جس وقت قوم کی قیادت سنبھالی اس وقت کے حالات کم و بیش کچھ ایسے تھے۔

۱۔ عراقی اپنا جذبہ جلا کو چکے تھے اور اسلام کی خاطر مزید جنگ جاری رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ ان پر تھکن طاری ہو چکی تھی۔ ان کے بازو جھول چکے تھے۔ دلوں پر اضطراب طاری ہو چکا تھا اور اب وہ اس قاتل نہیں رہے تھے کہ ان سے کسی انتہائی یا اصولی تحریک میں مدد لی جاسکتی۔

۲۔ حجازیوں پر موت اس طرح طاری ہو چکی تھی کہ معاویہ کے سپاہیوں نے حجازی عورتوں کو کتیریں بنایا لیکن ان کی رگ حیات جوش میں نہ آئی۔ میر بن اوطاة نے مکہ پر لشکر کشی کی لیکن حجازی خاموش رہے اور اس طرح انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں لب اتنا بھی مذہبی جذبہ باقی نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت نہ سہی خود اپنی عزت و آبرو کا تحفظ بھی کر

اصابت رائے اور پختگی فکر کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہے۔ اور عملاً یہ تسلیم کر رہی ہے کہ مدینہ کے قریش اور دمشق کے امویوں نے چند اصول وضع کر کے ملت اسلامیہ کو خلافت کے سے متم ہالشان لواری سے محروم کر دیا۔ وقتی طور پر ان کی غرض ضرور پوری ہو گئی لیکن ملت اسلامیہ ان کی مفاد پسندی پر قربان ہو گئی۔ مسلمان شریعت کے ایک اہم جزو سے محروم ہو گئے ہیں اور عقیدہ کی سازش نے مسلمانوں کی سیاسی وحدت کا جنازہ نکال دیا۔

یہ ہے امیر المومنین کی وہ متم ہالشان کامیابی جس پر عصر حاضر کا ہر مسلمان ایک خاموش گواہ بنا ہوا ہے اور چاہے زبانوں سے آج بھی اعلان نامزدگی، شور مچی اور غلبہ کے الفاظ جاری کئے جاتے ہوں لیکن ملت اسلامیہ کا عمل اس کی گواہی دے رہا ہے کہ نہ۔

یہ چاروں اصول باطل ہیں، اس لئے ان کی اساس پر جو خلافت قائم کی گئیں وہ بھی باطل تھیں اور خلافت حقہ وہی تھی، اس کا سچا اور دائمی اصول وہی تھا جس کا اعلان میدان غدیر میں کیا گیا تھا۔

☆══════☆☆══════☆

۱۔ مملکت اسلامی میں ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی تھی اور امن و قلم کا خاتمہ ہوتا جا رہا تھا۔ بدامنی کی حالت میں علم، دین، تہذیب، تمدن، اخلاق اور دوسری اعلیٰ انسانی قدریں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے جوں جوں بدامنی میں اضافہ ہو رہا تھا دونوں انسانیت کے اس اعلیٰ تصور کے مٹ جانے کے خطرات پیدا ہوتے جا رہے تھے جسے دنیا میں عام کرنا اسلام کا اولین مقصد تھا۔

۲۔ مملکت اسلامی میں بد نظمی پیدا ہو جانے کے نتیجے میں یہ خطرہ بھی ابھرنے لگا تھا کہ غیر مسلم طاقتیں دنیائے اسلام پر لشکر کشی کر کے اسلام کو فنا کر دیں گی اس لئے کہ اسلام گروہ پوش کے ممالک کی نگاہوں میں بری طرح کھٹک رہا تھا اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی سیاسی قوت نے ہمسایہ ممالک کو مسلمانوں سے خوفزدہ کر دیا تھا۔

۳۔ ممالک غیر میں اسلام کی تبلیغ کا کام تقریباً بند ہو چکا تھا اس لئے کہ اندرونی خلفشار کی حالت میں اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ ایسی حالت میں تحریک اسلامی کے دوسرے قائد کو جو کام انجام دینا تھے وہ مندرجہ ذیل تھے:-

- ۱۔ دنیائے اسلام کو نبی امیہ کی اسلام دشمنی سے نجات دلانی جائے۔
- ۲۔ ملک میں داخلی سکون کا بندوبست کیا جائے تاکہ امن و سکون کی فضا میں مسلمانوں کی تربیت نفس کا انتظام کیا جاسکے۔ ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کی جائے۔ عوام کی اخلاقی حالت بہتر بنائی جائے اور مسلمانوں کو پھر ایک بار اس دین حقیقی سے آشنا کرایا جائے جسے وہ اب تقریباً بھول چکے تھے۔

سکین۔

۴۔ مصری اور ایرانی اسلام کی انقلابی تحریک سے تقریباً نا آشنا تھے۔ ان کو گنوار کے سارے اسلام پہنچا تھا اور ان لوگوں کے ذریعے پہنچا تھا جو خود اسلام کے مقاصد سے بڑی حد تک نا آشنا تھے اس لئے ان سے کسی اصولی جنگ میں مدد ملنے کا امکان نہیں تھا۔

۵۔ مسلمانوں کے نفوس اتنے خراب ہو چکے تھے کہ امیر معاویہ کا رویہ بڑے بڑے مسلمان اکابر کو آسانی سے خرید لیتا تھا۔

۶۔ مسلمانوں کے ذہنوں سے حکومت امیہ کا تصور قطعاً ختم ہو چکا تھا اور ان کے ذہن یہ سمجھنے سے قاصر ہو چکے تھے کہ علیٰ اور معاویہ کی حکومت میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے حکومت امیہ کو بادشاہت کا حروف سمجھا شروع کر دیا تھا اور خلافت قیصریت کی ہم معنی قرار پانے لگی تھی۔

۷۔ جہالت کے نتیجے میں مسلمانوں کے عقائد بگڑنا شروع ہو گئے تھے اور تحصیل علم کے وسائل کم ہوتے جا رہے تھے۔

۸۔ مسلمان، ابو ذر، عمار اور ایسے ہی دوسرے بہت سے صحابہ کبار جو علم کے ستون، ہدایت کے چنارے اور شریعت کے امین تھے دنیا سے اٹھ چکے تھے اور جو لوگ باقی تھے وہ اللہ اس، کسمپرسی اور بے چارگی کا شکار ہو چکے تھے۔

۹۔ شریعت اسلامی کے برباد ہو جانے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس لئے کہ مسلمانوں میں اتنی سکت باقی نہیں تھی کہ وہ اسے شاہیوں کی دستبرد سے محفوظ رکھ سکیں۔

۱۰۔ مسلمان روحانی، اخلاقی اور دینی قدروں سے اتنے بیگانہ ہو چکے تھے کہ ان کو دوبارہ "مسلمان" بنانے کی ضرورت پیش آگئی تھی۔

ساتھ طور میں آسکتی تھی۔

۳۔ وہ عراقی مسلمان بھی جو امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے انسانی حاکمیت کے تصور کے پروردہ تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد خلیفہ کے ”انتخاب“ کے معاملہ میں وہ ”آزاد“ ہو چکے تھے۔ یہ لوگ بھی خلافت کو کوئی منصوص من اللہ منصب نہیں مانتے تھے اور نہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ بالکل رچا بجا ہوا تھا کہ ہر مسلمان خواہ وہ ذاتی اعتبار سے کیسا ہی کیوں نہ ہو خلیفہ رسول ہو سکتا ہے اس لئے معاویہ کی خلافت مان لینے میں ان کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اور وہ بھی اس حالت میں جب کہ امیر معاویہ کا ساتھ دینے میں دنیوی منفعت بھی مضمر تھی۔ ایسی حالت میں عراقی بھی رفتہ رفتہ امیر شام کے ساتھ ہوتے جا رہے تھے۔

ان حالات میں اگر حضرت امام حسن علیہ السلام جنگ جاری رکھتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ۔

۱۔ آپ اور آپ کے ساتھی سچے مسلمان جو شریعت کے حزیں دار دین کے ستون اور علم و ہدایت کے امین تھے قتل ہو جاتے اور حقیقی اسلام تبلیغ کرنے والا یا دین بین کے حقائق دنیا کے سامنے پیش کرنے والا کوئی باقی نہ رہتا۔

۲۔ جنگ کی حالت میں شامی سپاہیوں کا انتظامی جذبہ بیدار رہتا اور اسلام اور اس کے مآثر کو مٹا دینے کی جو تہنا ان کے دلوں میں موجزن تھی وہ برابر موجود رہتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آل رسول کی شکست کے نتیجہ میں شامی

۳۔ غیر ممالک تک اسلام کی آواز پہنچائی جائے اور غیر اسلامی قوتوں کا زور بل توڑ کر دوبارہ ان کے دلوں پر مسلمانوں کی حیثیت قائم کر دی جائے۔

لیکن سوال یہ تھا کہ ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ کیا ہو؟

جس وقت امام حسن علیہ السلام نے اسلام کے روحانی مشن کی قیادت سنبھالی اس وقت تلواریں کھینچی ہوئی تھیں۔ شام اور عراق کا سرحدی علاقہ ایک فوجی چھاؤنی نظر آ رہا تھا اور امیر معاویہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی اس لئے کہ جہاں شامی سپاہی انتظام کے جذبہ میں سرشار پوری قوت سے ان کا ساتھ دے رہے تھے وہیں مسلمان موصوف کی سازشوں اور زہا شیوں کے نتیجہ میں بنی امیہ کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ امیر معاویہ کی طاقت بڑھنے کا لب ایک اور سبب بھی پیدا ہو گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ موصوف نے اپنی جنگ کو حصول خلافت کی جنگ قرار دے دیا تھا اور اس طرح نہ۔

۱۔ عام مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ امیر معاویہ کی کامیابی اسلام کی بربادی پر منتج ہوگی یا کامیاب ہونے کے بعد بنو امیہ ایمان جاہلیت کی انعام پرستی کو دوبارہ رائج کر دیں گے۔

۲۔ آل رسول کے سارے دشمن جو الٰہی نظام حکومت کو اپنے مفادات اور اپنی ذرا اندوڑی کے منافی تصور کرتے تھے اب آسانی سے امیر معاویہ کا ساتھ دے سکتے تھے۔

۳۔ قریش چونکہ الٰہی حاکمیت کے مقابلے میں انسانی حاکمیت کے اصول کے ہمیشہ علیبردار رہے تھے اس لئے ان کو امیر معاویہ کی خلافت سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اس میں ان کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ جس نسلِ عصیت کے علوی تھے وہ بنی امیہ کی حکمرانی میں پورے شباب کے

تھے۔ دنیوی حکومت کے طالب نہیں تھے۔ ان کا کام ایک شاندار عمل میں بیٹھ کر دلو عشرت دینا نہیں تھا، مسلمانوں کے نفوس کی اصلاح کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا تھا۔ وہ جواہرات سے کھینے کے لئے خلق نہیں ہوئے تھے، اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ ان کو حکومت سے اگر کچھ دلچسپی ہو سکتی تھی تو اس لئے نہیں کہ ان کا حکم چلے بلکہ اس لئے کہ اللہ کے احکام نافذ ہوں۔ ان کا مقصد حکمرانی ذاتی نظام میں قادیان کا قاعدہ اور ملت کی شرعی خطوط پر عظیم ان کا مطلوب تھی اور جس حکومت سے یہ مقصد ہی پورا نہ ہو اس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایسی حکومت کا حاصل ہونا تحریک اسلامی کے قاعدہ کی مقصدی شکست اور اس کے نقطہ نظر سے ایک قطعاً فضول اور بے کاری بات تھی۔ اس لئے امام نے وہ کیا جو حکمت ربانی کے امین کی حیثیت سے آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے معاویہ سے ”صلح“ کر لی اور حکومت سے دستبردار ہو گئے۔

اس ”صلح“ پر کج فہم اور کم عقل لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں لیکن اعتراضات دراصل ان کی کوئی نظری اور نا سچی کے علاوہ اور کسی شے کا پتہ نہیں دیتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ:-

۱۔ اس ”صلح“ کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام اس شکست سے بچ گئے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ آل رسولؐ فوج ہو جاتی۔ اسلام کے سچے پرستار قتل ہو جاتے اور دنیا سے اسلام اور اس کی تعلیمات کا خاتمہ ہو جاتا۔

۲۔ اس ”صلح“ کے نتیجے میں حدود مملکت اسلامی میں امن و امان قائم ہو گیا جس کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام کو یہ موقع مل گیا کہ آپ پرسکون حالات میں اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور جمالت کے نتیجے میں اسلامی تصور زندگی پر جو پردے پڑ چکے تھے ان کو دور کر کے عربوں کے سامنے پھر

اسلام اور اس کے ماثر کو فاش کر دیتے۔

۳۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جنگ جاری رکھنے کی صورت میں امام حسن علیہ السلام کو فتح حاصل ہو جاتی، حالانکہ یہ قطعاً بعید از قیاس ہے۔ تب بھی امام کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ اسلامی نظام حکومت قائم فرماتے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے نفوس اتنے بگڑ چکے تھے اور حرص دنیا ان پر اس حد تک غالب آچکی تھی کہ اب وہ اس نظام زندگی کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے جو علوی نظام حکومت کا خاصہ تھا۔

ایسی حالت میں فتح حاصل کرنا بے سود تھا اس لئے کہ امام حسن علیہ السلام کے نزدیک فتح حاصل کرنے کا مقصد اپنی ذاتی بادشاہت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ فتح کا مقصد اس نظام حکومت الہیہ کو وجود میں لانا تھا جس کا وجود میں آنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ اس لئے کہ نفوس کے بگڑ جانے، عقائد کے کمزور ہو جانے، قلوب پر دنیا پرستی طاری ہو جانے اور جذبہ دینی کمزور پڑ جانے کے بعد ایک دنیوی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ایک خالص اصولی شرعی اور دینی حکومت کا قیام ناممکن ہے۔

امام حسن علیہ السلام بادشاہ ہوتے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہ ہوتی کہ عوام کے نفوس کا کیا عالم ہے؟ ان کی اخلاقی اور روحانی حیثیت کیا ہے؟ اور مذہب کے باب میں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ ان کو اگر مطلب ہوتا تو اپنی اپنی حکومت سے، خزانوں سے، دولت سے، خدام و حشم سے، شاہانہ جاہ و جلال سے، محلات و قصور سے اور جب تک ان کو یہ سب چیزیں حاصل رہیں تب تک ان کو عوام کی حالت سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ لیکن حسن، امام تھے بادشاہ نہیں تھے۔ تحریک اسلامی کے قاعدہ تھے سلطان نہیں تھے امیر المومنین اور خلیفہ رسولؐ

میں آئے۔ اس لئے کہ قربانی اسی وقت صحیح مسجدوں میں اڑانداڑ ہوتی ہے جب عوام ان بنیادی اصولوں سے متعلق ہوتے ہیں جن کے لئے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یہ قربانی مردہ دلوں کو زندہ اور سوتے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں عوام کی عملی قوتیں جاگ پڑتی ہیں اور وہ ایک بے حس جمود پرورد گردہ کے بجائے ایک زندہ، متحرک اور فعال جماعت بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جمعی ہوتا ہے جب عوام کے ذہن ایک تصور کی صحت، ایک عقیدہ کی درستی، ایک فکر کی اصابت یا ایک نظریہ کی حقیقت کے دل سے قائل ہو جاتے ہیں۔ جب عوام ایک چیز کو صحیح جاننے اور ماننے لگتے ہیں اور پھر اس چیز کے حق میں کوئی قربانی بھی پیش کر دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام میں ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس قربانی کے نتیجہ میں پوری قوم اس تصور کو کامیاب بنانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر حضرت امام حسن علیہ السلام امیر معاویہ سے ”صلح“ کر کے اسلام کے صحیح تصورات کو عام نہ کر دیتے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی قطعاً رانگلاں جاتی اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ضمیر ہرگز اس شان سے بیدار نہ ہوتے جس کا مظاہرہ اس عظیم الشان قربانی کے بعد ہوا۔ مسلمانوں نے معرکہ کربلا کے بعد جس زندگی کا مظاہرہ کیا وہ دراصل اس تبلیغ اور تعلیم کا نتیجہ تھی جو امام حسن علیہ السلام نے قربانی تھی اور جس کے نتیجے میں دنیائے اسلام کا گوشہ گوشہ آل رسول کی تحریک اسلامی سے واقف ہو چکا تھا۔

تحریک کے بنیادی تصورات عام ہو جانے کے نتیجہ میں غلصہ کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا جو اس تحریک کو علمی سطح سے بلند کر کے ایک عملی اور جلدوئی

ایک بار اس اسلام کو پیش کر دیں جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا تھا۔

ب۔ مرکز حکومت و مشن منتقل ہو جانے کی وجہ سے مدینہ سیاسی کو بیرون اور دنیاویوں کی سرگرمیوں سے بڑی حد تک پاک ہو گیا اور آل رسول کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس بلند محترم میں قیام پذیر ہو کر دوبارہ اسی شرع سے اسلام کا آواز بلند کرے جہاں سے خود رسول پاک نے چارواک عالم میں اپنی آواز پہنچائی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے رفتہ رفتہ مدینہ کو وہی شکل عطا کرنا شروع کی جو امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کو عطا فرمائی تھی اور اپنی علمی سرگرمیوں کے ذریعے مدینہ کو ایک علمی مرکز کی شکل میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔

ج۔ مدینہ کی مذہبی حیثیت کے پیش نظر ہر جگہ کے مسلمان اس شہر میں آتے تھے اور قبر رسول کی زیارت کے بعد آل رسول کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے تھے۔ ان مسلمانوں کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں حقیقی اسلام کی تبلیغ کا موقع حاصل کر لیا گیا۔

د۔ امام حسن علیہ السلام کی اسی تعلیم اور تبلیغ کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ میں ایسے ویدار سرفروش اور فداکار مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی جس نے کربلا کے میدان میں اپنے خون کی پاک دھاروں سے چہستان اسلام کو ہمار جلودلوں عطا کر دی۔ اگر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے جنگ نہ کر کے اپنی سرگرمیاں اسلام حقیقی کی تبلیغ و اشاعت پر مرکوز نہ کر دی ہوتیں تو معرکہ کرب و بلا کا وجود میں آنا ناممکن تھا۔ اگر یہ معرکہ وجود میں آتا بھی تو اس کے وہ ہمہ گیر اثرات ہرگز مرتب نہ ہوتے جو بعد میں ظہور

تھے

ہم نے تو صلح کو جگہ جگہ اسیں ہی لکھا ہے اس لئے کہ علماء یہ جتنہ جتنہ ہے کہ
امیر مہم اور امام حسن علیہ السلام کے مابین یہ معاہدہ ہوا تھا وہ ہرگز "صلح" کا معنی نہیں
تھا اور یہ ایک انتہائی بدنام کن نام ہے جس میں ذاتِ مہم کو جتنا جتنا ہونے چاہیے
اس کے برعکس کرنے کو جتنا کرنا ہے۔

امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے ہرگز صلح نہیں کی اس لئے کہ
صلح کا مقصد ہوتا ہے دلوں کا صاف ہو جانا، جنگ کا خاتمہ ہو جانا، میل ملاپ ہو
جانا، دوستانہ تعلقات بحال ہو جانا اور آپس کی آویزش کا ختم ہو جانا لیکن دنیا کا
کوئی مورخ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امیر معاویہ اور امام حسن علیہ السلام میں
مغالی ہو گئی تھی۔ دوستانہ فضا قائم ہو گئی تھی یا اس ٹکراؤ کا خاتمہ ہو گیا تھا جو
آل سفیان اور آل رسولؐ میں مدت سے جاری تھا۔

واقعہ صرف اتنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امیر معاویہ کے مابین "صلح"
کا معاہدہ نہیں ہوا تھا بلکہ

"اتوائے جنگ" یا "جنگ بندی" کا معاہدہ ہوا تھا جسے انگریزی زبان میں
Cease Fire کہتے ہیں۔

جنگ بندی کے اس معاہدہ کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ طرفین اپنے
اپنے موقف پر قائم ہیں لیکن ایک دوسرے کے مقابلہ میں ٹکراؤ نہیں چلا رہے
ہیں۔ اتوائے جنگ کا مقصد صلح نہیں ہوتا، صرف سچ و ثقہ کا استعمال ترک کر

سلح پر لانے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر تیار تھا۔ یہی وہ جماعت تھی
جس نے کربلا کے بن میں وہ عظیم الشان قربانی پیش کی جس پر تاریخ اسلام قیامت
تک یاد کرتی رہے گی۔

امام حسن علیہ السلام کی عظیم قائدانہ صلاحیتوں کا اس سے بڑا مظاہرہ اور
کیا ہو سکتا تھا کہ آپ نے اسلامی تحریک کو جماعتی اور عوامی نفسیات کے مطابق
وصل کیا۔ عصر حاضر کی تحریکات پر نظر ڈالئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی تحریکات
کامیاب ہوتی ہیں جن کے قائدین مندرجہ ذیل طریق کار اختیار کرتے ہیں:-

۱۔ سب سے پہلے اس تحریک کے حق میں روشن ہموار کی جاتی ہے۔ تحریک
کے بنیادی تصورات کی خوب اشاعت کی جاتی ہے۔ ان کو عوام میں مقبول
بنایا جاتا ہے۔ عوام کے ذہنوں میں اس کی صحت و اصابت کا یقین پیدا کیا
جاتا ہے اور جب تحریک کے اساسی مقاصد عام ہو جاتے ہیں تو
۲۔ ایسے افراد تیار کئے جاتے ہیں جو اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے
قربانیاں پیش کر سکیں تاکہ ان قربانیوں کے نتیجہ میں عوام میں جوش پیدا ہو
جائے اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔

امام حسن علیہ السلام نے یہی سائنٹفک طریقہ اختیار کیا اور "صلح" کے
نتیجہ میں وہ مہلت حاصل کر لی جس سے قائدہ اٹھا کر ایک طرف تو آپ نے
اسلامی تحریک کو عام کر دیا جو جمالت، بد امنی، غرض مندی، حرص دنیا اور اسی قسم
کی چیزوں کے نتیجہ میں دب گئی تھی اور دوسری طرف (فلسفین کی وہ جماعت تیار
کر دی جس نے معرکہ کربلا میں اپنے خون سے اس تحریک کی جڑوں کو اتنا مضبوط
نکھڑا دیا کہ انسانی حاکمیت کے حیرہ سو سال بھی کچ تک حکومت ایسے کے اس تصور
کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جسے حسین علیہ السلام عام کرنا چاہتے

دشمن کو شکست فاش دے دی جائے۔

امیر معاویہ بھی ناسمجھ نہیں تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ ختم نہیں کی ہے بلکہ صرف شمشیر و سنان کا مظاہرہ بند کیا ہے۔ آل رسولؐ اور بنی امیہؓ حق اور باطل کے مابین صلح میں ہوئی ہے بلکہ صرف جنگ کا انداز بدل دیا گیا ہے۔ جنگ اب بھی جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اب یہ جنگ تلوار سے نہیں لڑی جائے گی، زبان و قلم سے لڑی جائے گی۔ اس کا فیصلہ میدانِ حرب و غریب میں نہیں ہو گا۔ سیاست اور ظلم کی پریم میں کیا جائے گا۔ چنانچہ امیر معاویہ بھی غافل نہیں رہے اور انہوں نے اس ”اصطلاحی جنگ“ میں فتح حاصل کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ امیر المومنینؑ پر سب و شتم اور آل رسولؐ کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا اسی سلسلہ کی مختلف کڑیاں تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ امام کی عقل چونکہ عام عقول بشری سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اس لئے امیر معاویہ اس ”جنگ“ میں بری طرح ہارے اور امام حسن علیہ السلام کو ان کے مقابلہ میں وہ فتح مبین حاصل ہوئی جس کی وہ تاریخیں بھی گواہ ہیں جو بنی امیہ کے اثرات کے ماتحت لکھی گئی ہیں۔

معاہدہ کرتے وقت امیر معاویہ نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان کو سیاسی اقتدار سے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور امام حسن علیہ السلام نے تلوار کی جنگ روک کر ان کو ایسی دک دی ہے جو ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے دل کے پردوں میں جس اسلام کو منانے کے تمنائی تھے اس کی حسنؑ پہ نظیریں م تلخ کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں بنی امیہ کی بادشاہت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہونا جا رہا ہے اور رفتہ رفتہ عوام میں یہ

دینا ہوا کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے شمشیر و سنان کی جنگ بند کر دی تھی لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں تھے کہ آپ نے مطلق جنگ ہی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ آپ نے ”گرم جنگ“ کا رخ ”سرد جنگ“ کی جانب موڑ دیا تھا اور نمود شمشیر کی جگہ ”اصطلاحی جنگ“ (Cold War or War of Nerves) شروع کر دی تھی۔ یہ ہے حقیقت اس معاہدہ کی جسے ”صلح حسن“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر ناظم لوگ جو حکمت ربانی کے مصالح کو نہیں سمجھتے یا فکرِ لامنت کی بلند پروازیوں کا کوئی اندازہ نہیں رکھتے، طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے ہیں۔

امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے ”صلح“ کر لی ہوتی تو معمولی روایت اور شرائط کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بھی معاویہ کے خلاف لب کشائی نہ کرے۔ اس کی حکومت کو جائز مان لیتے اور اس حکومت کا ساتھ دیتے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاہدہ پر دستخط کرتے ہی خود امیر معاویہ کے خیمہ میں امام حسن علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا اس کا آغاز آپ نے ان الفاظ سے کیا کہ:-

”یا معالی الناس! ہم تمہارے رسولؐ کے لعل بیتہ تھیں۔ ہم تمہارے امیر اور سردار ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر

رجس سے پاک کیا ہے۔“

”ہم تمہارے امیر ہیں“ کا دعویٰ بجائے خود یہ ثابت کر رہا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے سابقہ موقف پر قائم تھے۔ اپنے حق خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے تھے۔ امیر معاویہ کو جائز حکمران تسلیم نہیں کرتے تھے اور آپ نے صرف التوائے جنگ کا معاہدہ کیا تھا تاکہ اب تلوار کی اس جنگ کے بجائے جس میں شکست ہو جانا لازمی تھا۔ عدم تشدد والی جنگ کا آغاز کر کے اس غیور سے

اور پھر یہ حکومت بھی کتنے دن چلی۔ میں سارے امیر معاویہ کے حریف رہے اور سترہ سال تک اس کی نوازش کی۔ اس کے بعد حکومت کے ساتھ ہی نسل تک کا خاتمہ ہو گیا اور حکومت آل ابوسفیان سے نکل کر آل مولان میں چلی گئی۔ یہ تھا وہ قائد جو امیر معاویہ نے حاصل کیا اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی بڑی کامیابی تھی؟

لب آئیے یہ دیکھیں کہ اس معاہدہ سے امام حسن علیہ السلام نے کیا کھویا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کو "خلافت" دے دی اس لئے کہ "خلافت" ایک ایسا منصب رہائی ہے جو نہ معاہدوں سے بنا کرنا ہے اور نہ کنواؤں سے چھڑا کرنا ہے۔ خلافت تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی یا امیر معاویہ نے خلافت لے لی۔ امیر معاویہ کو دراصل پادشاہت حاصل ہوئی تھی اور "پادشاہت" وہ چیز تھی جس سے امام حسن کو کوئی دلچسپی نہیں تھی امیر معاویہ کو "پادشاہت" درکار تھی اور "پادشاہت" چونکہ ایک غیر اسلامی شے ہے اس لئے امام حسن علیہ السلام نے ان کو "پادشاہت" لے لینے کی اجازت دے دی۔ ظاہر ہے کہ اس میں امام حسن علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ اس کے نتیجہ میں خود امیر معاویہ پر اسلام میں طوکیت کے قیام اور نسل پادشاہت کے انکار کا الزام آیا ایسی حالت میں اگر امیر معاویہ "پادشاہ" بن گئے تو امام حسن علیہ السلام کا کچھ نہیں بچتا۔ آپ کا جو منصب تھا وہ آپ کو حاصل رہا۔ چنانچہ معاہدہ پر دستخط کرنے کے بعد ہی آپ نے خود امیر معاویہ کے دربار میں —

نحن امرناکم

کہہ کر اس کی وضاحت کر دی تھی کہ جہاں تک خلافت رہائی کا تعلق ہے وہ اس

ورزاں شروع کیں جس کا ایک معمولی نتیجہ یہ ہے کہ ان کو دائمی بدنامی کا شکار ہونا پڑا اور کج دنیا کے ہر انصاف پسند انسان کی نگاہ میں وہ ایک معاہدہ سے منحرف انسان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام معاہدہ کرتے وقت اس حقیقت کو بخوبی جانتے تھے کہ معاویہ اس کی پابندی نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف تھے کہ معاویہ کی جانب سے شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی تحریک اسلامی کو کمزور نہیں کر سکے گی اسے مضبوط تر بنا دے گی۔ اس لئے کہ بدعہدی، مظالم، قتل، خونریزی اور سازشیں عوام کو بنی امیہ سے اور زیادہ بدظن کر دیں گی اور یہ اموی تدابیر بنی امیہ کے اقتدار کو مستحکم کرنے کے بجائے اس کے خاتمہ کا جلد تر بہت وسعت کر دیں گی۔ چنانچہ وہی ہوا جو امام کا اندازہ تھا۔ امیر معاویہ نے وہی کیا جس کا امام کو علم تھا اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہوا جس کی امام کو امید تھی۔ بنی امیہ کے مظالم نے چند ہی سال میں عوام کو ان کی حکومت سے ہٹ کر دیا اور ان میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کی قیادت اور امارت کے حقدار صرف آل رسول کے افراد ہیں اور یہی امیر معاویہ کی سیاسی شکست تھی۔

اس معاہدہ سے امیر معاویہ کو بس ایک فائدہ ہوا اور وہ یہ کہ ان کو حکومت مل گئی لیکن ہم اسے ان کی فتح نہیں قرار دے سکتے اس لئے کہ ان کو جن شرائط کے ساتھ حکومت ملی تھی وہی خود اس حکومت کی تحریک کا سبب تھے اور اس کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ بنی امیہ کا مقصد اصلی یعنی اسلام کو مٹا دینا ختم ہو گیا بلکہ وہ حکومت بھی کچھ عرصہ میں ختم ہو گئی جس کے لئے امیر معاویہ نے خود اپنے ہاتھوں اپنے خاندان کی تحریک کا گلا گھونٹا قبول کر لیا تھا۔ امیر معاویہ کو پادشاہت ضرور نصیب ہوئی لیکن ایک ایسی پادشاہت جو ان کے لئے دائمی بدنامی کا تمغہ بنی

ہے جسے امیر معاویہ اسلام کی فتح مکی کے مرکز میں تبدیل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔

امیر المومنین نے جنگ یمن کو طویل دے کر اسلام کے خلاف شامیوں کے غم و غصہ کو بڑی حد تک فرو کر دیا تھا لیکن امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو بادشاہت کا کھلونا دے کے شامیوں کی بغاوت سبکی اور بظاہر مسلمان نسل کو مسلمانوں کے مقابلہ میں مظلوم بنا دیا۔ اس مہم میں ۳۶ھ سے ۶۰ھ آگیا۔ پچیس سال تک آل رسولؐ کو صبر اور استقلال سے کام لینا پڑا لیکن آج اسی پچیس سال کی صبر آزمائی اور محنت اور لاکھ کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ شام مسلمان ہے اور وہاں آل رسولؐ کے مزارات اسلام کی عظیم الشان کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔

امام حسن علیہ السلام کی شامیوں سے جنگ بادشاہت کے لئے نہیں تھی، اسلام کے لئے تھی اور اس سے بھلا کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ حسنؑ نے اپنے صن ثر سے اسلام کی یہ جنگ اس شان سے جیتی کہ آج تک شام پر پرچم اسلام نہایت شان سے لہرا نظر آ رہا ہے۔

امام حسن علیہ السلام نے اس معاہدہ کے ذریعہ صرف یہی نہیں کہ امیر معاویہ کو اسلام اور کفر کے اس معرکہ میں پسپائی پر مجبور کر دیا جو چار سال سے یمن کی سرزمین پر جاری تھا بلکہ عقائد کی جنگ بھی بڑی خوبصورتی سے جیت لی جس پر بہت کم مورخین کی نظر جاتی ہے۔

آپؑ نے معاہدہ کی سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ

”معاویہ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کے مطابق حکومت کرے گا۔“

اور معاویہ نے اس شرط کو قبول کر لیا جس کے معنی یہ ہوئے کہ

امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ کتاب اللہ اور میراث الرسولؐ

سب اختیار جنگ جاتے ہیں، اسلام کے دشمن بنی امیہ اور شامی عیسائیوں کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ اسلام دشمن مسیحی قوتوں سے کرائیں اور اسلام کے لئے ممالک فتح کرتے پھریں اور اس سب کی قیمت محض وہ چند روزہ بادشاہت جو دائمی بدنامی کا سبب بنے۔ اس الٹی سیاست اور منصوص من اللہ قیادت ہی سے ممکن ہے جس پر ہمارے ائمہ فائز تھے۔

اس عظیم سیاست کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ شامیوں نے ۵۰ھ میں اپنے چروں پر اسلام کی جو مصنوعی نقاب ڈالی تھی اسے وہ ۶۰ھ تک ڈالے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس ۴۵ سال کے عرصہ میں ان کی وہ نسل ختم ہو گئی جس نے تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے دل کے پردوں میں مسیحیت کو چھپائے تھی۔ اور وہ نسل وجود میں آگئی جو بنی امیہ کی تعلیم کے نتیجہ میں آل رسولؐ کی دشمن تو ضرور تھی لیکن اسلام سے مانوس تھی، یہ صحیح ہے کہ اس کا ”اسلام“ عقائد و اعمال کے اعتبار سے حدود درجہ پست اور سبک تھا لیکن یہ ہی نسل مسیحی نہیں رہی تھی، فلا عقائد و افکار میں مبتلا ہونے کے باوجود مسلمان تھی اور اس قابل ہو گئی تھی کہ۔

۱۔ ایک عظیم قربانی پیش کر کے اس کے ضمیر کو سمجھوڑ دیا جائے اور
۲۔ پھر اس جاگے ہوئے ضمیر پر تبلیغ کا فریضہ انجام دے کر اسے سچا مسلمان بنا دیا جائے۔

اس میں سے اول الذکر فریضہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا اور دوسرا کام بنیاء کر بلا نے پورا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا مرکز ”شام“ اسلام کے ایک ایسے مستحکم قلعہ میں تبدیل ہو گیا جسے دنیائے مسیحیت آج تک تغیر نہیں کر سکی اور وہ شام چودہ سو سال سے آج تک مسلمان

تھی اس سے ظاہر ہوا کہ "اتحاد" کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ جس اتحاد امت کا فیصلہ پندرہ برس میں بدل جائے اسے غلطی سے ماوراء قرار دینا قطعاً منافی عقل و بصیرت ہے۔

جب اتحاد کے صحیح ہونے کا اصول باطل ٹھہرا تو حضرت ابو بکر کی خلافت بھی ختم ہو گئی جسے اتحاد کے سارے جائز قرار دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر کی خلافت بھی تشریف لے گئی۔ اس لئے کہ وہ ایک غلط اصول کے ماتحت منتخب کئے ہوئے خلیفہ کے نامزد کردہ جانشین تھے، جب نامزد کرنے والے کی حقیقت ہی ختم ہو گئی تو نامزد ہونے والے کی حقیقت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

بہر حال امام حسن علیہ السلام نے محض اس ایک شرط سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تینوں کی خلافت کو باطل ٹھہرایا اور اس طرح مذہب حق کی وضاحت کا اہم دینی فرض جو آپ کے فرائض امامت میں شامل تھا اس خوبی سے ادا فرما گئے کہ منافقین اور دشمنان آل رسولؐ چاہے وہ شامی ہوں اور چاہے کی یا مدنی اندھیرے میں رہے اور صاحبان بصیرت پر پوری حقیقت آشکار ہو گئی۔ معاویہ اور ان کے ساتھی خوش تھے کہ چلو حکومت مل گئی لیکن حسنؓ مسرور تھے کہ معاویہ کی پہلی ہی شرط ایسی منوالی گئی کہ خود دشمنوں کے دستخط سے حق واضح ہو گیا اور مذہب کے باب میں اتحاد اور سیرت شیعین و غیرہ نے جو پردے ڈال دیے تھے وہ بیک گردش قلم اٹھ گئے۔

مذہب کے باب میں امام حسنؓ کی یہ فتح مبین ناقابل انکار ہے۔

امام حسن علیہ السلام نے اس تاریخی معاہدہ میں یہ شرط رکھ کر دنیائے اسلام پر ایک اور احسان عظیم فرمایا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے ایک مختصر سے جملہ

کے ساتھ سیرت شیعین کی وہ شرط جو عبدالرحمن بن عوف نے ایچلو کی تھی اور جس کی اساس پر حضرت عثمان کو خلافت عطا کی گئی تھی قطعاً غلط تھی اور یہ ایک ایسی بدعت تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

تاریخ میں امیر معاویہ کو شیعین عثمان کا سرگرم قرار دیا جاتا ہے اور آپ نے امیر المومنینؓ کے خلاف بغاوت کا پرچم بھی قصاص خون عثمان کے نام پر بلند فرمایا تھا لیکن سیرت شیعین کی شرط اڑا دیے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ نے خود عملاً حضرت عثمان کی تکذیب کی اور حضرت علیؓ کے موقف کی تائید کر دی۔ گویا حصول حکومت کے لئے امیر معاویہ نے اپنا مذہب بدل دیا۔ عثمانی نظریہ کی جگہ ملوی نظریہ قبول کر لیا اور اس طرح دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ بنی امیہ کا "ایمان" صرف اقتدار، حکومت اور خزانوں پر تھا کسی اصول پر نہیں۔

دنیائے اسلام نے امیر معاویہ کی بیعت کر کے گویا یہ اصول مان لیا کہ حکومت کی بنیاد کتاب اللہ اور سیرت رسولؐ ہی کو قرار دیا جاسکتا ہے اور سیرت شیعین کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیائے اسلام کے اس عملی اعتراف کے منطقی طور پر یہ نتائج مرتب ہوتے ہیں:-

۱۔ حضرت عثمان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے اس لئے کہ آپ کو ایک غلط اصول گھڑ کے اس کی بنیاد پر حکومت دے دی گئی تھی۔

۲۔ جن صحابہ نے یہ اصول وضع کیا تھا یا اسے تسلیم کیا تھا وہ ایک بدعت کے مرتکب ہوئے اس لئے ان کی عدالت کا نظریہ باطل ٹھہرتا ہے۔

۳۔ ملت اسلامیہ نے ۴۵ھ میں سیرت شیعین کے سوال پر "اتحاد" کر لیا تھا اور ۴۸ھ میں اسے ختم کر دینے پر "اتحاد" کر لیا۔ (جس کا ثبوت حضرت عثمان اور امیر معاویہ کی بیعت سے مل جاتا ہے جو سب مسلمانوں نے کی

ہزاروں بے جا الزامات اپنے سر اوڑھ لئے اپنی بدنامی اور بے عزتی قبول کر لی اور مسلمان بادشاہوں کی بد اعمالیوں، عیاشیوں اور مظالم کے نتیجہ میں غیر اقوام کے سامنے ذلیل ہوئے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، مسلمانوں نے ہر ظالم، عیاش، بدکار، نالائق، شرابی، دہائی اور نالائک حکمران کی حکومت کو ”مسلمانوں کی حکومت“ قرار دے لیا، جس کے نتیجے میں بادشاہوں کی بد اعمالیوں کی ساری ذمہ داری ملت اسلامیہ کے سر آگئی اور غیر قوموں کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے برعکس اگر پوری صفائی سے یہ کہہ دیا جاتا کہ مسلمانوں کی حکومت صرف وہ ہے یا صرف اس حکومت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی جس کا عمل کتاب اللہ اور سیرت رسول پر ہو تو مسلمانوں پر ہرگز وہ الزامات عائد نہ ہوتے جو آج عائد کئے جاتے ہیں اور ملت اسلامیہ اشیاء کی نگاہوں میں اس ذلت و خواری کا نشانہ نہ بنتی جس کا نشانہ وہ آج بن رہی ہے۔

خود ہمارے برصغیر میں ہندو مسلم آپریشن اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں میں نفرت کا جذبہ پھیل رہا ہے جس میں بڑا ہاتھ ان حرکتوں کا ہے جو مسلمان بادشاہوں سے صادر ہوئیں اور ہم نے بلا سوچے سمجھے ان بادشاہوں کی حکومت کو مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر کے ان تمام حرکتوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اگر ہم ایک ذرا عقل سے کام لیتے اور پوری جرات سے یہ کہہ دیتے کہ یہ حکومتیں ”مسلمانوں کی حکومتیں“ نہیں تھیں بلکہ چند افراد یا چند خاندانوں کی حکومتیں تھیں جن کی حرکتوں کی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ہے تو آج ان دونوں قوموں میں جو کشیدگی نظر آتی ہے وہ ہرگز وجود میں نہ آتی۔ اسی طرح عرب اور ترک سلاطین کی پیش پرستیوں اور ظلم کو شیوں کے افسانوں نے یورپ کی نظر میں مسلمانوں کا وقار جس طرح برہاد کیا ہے وہ نہ ہونے پاگاہ۔ امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ میں

میں یہ بتا دیا کہ ”مسلمانوں کی حکومت“ کا دستور اسیا کیا ہوتا ہے اور وہ کونسی حکومت ہوتی ہے جسے ”مسلمانوں کی حکومت“ قرار دیا جاسکتا ہے۔

یہ سوال مستقبل کے لئے بڑی اہمیت رکھتا تھا اس لئے کہ آنے والے زمانہ میں ”اسلام کی حکومت“ یا ”خلافت الیہ“ باقی رہنے والی نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ ”مسلمانوں کی حکومتیں“ وجود میں آنے والی تھیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے ”اسلام کی حکومت“ کا نقشہ پیش فرمایا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام حد فختی مرتبت کے بعد اسی ”اسلامی حکومت“ کو وجود میں لانے کی سعی و جہد میں مصروف رہے۔ پھر جب آپ کو حکومت حاصل ہوئی تو آپ نے ”اسلام کی حکومت“ قائم فرمائی لیکن امام حسن علیہ السلام کے عہد تک دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ مسلمانوں کے نقوش بگڑ چکے تھے۔ دلوں کا عالم تہ و بالا ہو چکا تھا۔ اخلاق و دیانت کے چراغ گل ہو چکے تھے اور روحانیت کے پھول مرجھا چکے تھے۔ ان حالات میں ”اسلام کی حکومت“ قائم ہونے کا موقع باقی نہیں رہا تھا۔ اب صرف ”مسلمانوں کی حکومت“ قائم ہو سکتی تھی اس لئے یہ ضروری تھا کہ دنیا پر یہ حقیقت واضح کر دی جائے کہ ”مسلمانوں کی حکومت“ کسے کہا جائے گا؟ آیا ہر وہ حکومت جس کا سربراہ مسلمان ہو ”مسلم حکومت“ کے نام سے موسوم کی جاسکے گی یا اس حکومت کے لئے بھی کچھ قیود و شرائط ہوں گے؟ یہ تھا وہ سوال جسے امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ کی اس شرط سے پورے طور پر واضح فرما دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ محض مسلمان حکمران ہونا کسی حکومت کو ”مسلمانوں کی حکومت“ نہیں قرار دلا سکتا۔ ”مسلمانوں کی حکومت“ صرف وہی ہوگی جو کتاب اللہ اور سیرت رسول کی اساس پر قائم ہو۔

مسلمانوں نے اس اہم نکتہ کا خیال نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے

کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کی پابندی کی جائے۔ شریعت اسلام کا پاس و لحاظ رکھا جائے اور تمام احکام و فتاویٰ فقہ اسلامی کے مطابق جاری اور نافذ ہوں۔ جس حکومت میں یہ ہو گا اسے مسلمانوں کی حکومت قرار دیا جائے گا اور جس مملکت میں ان امور کا لحاظ نہیں ہو گا وہاں چاہے حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہوں اسے ایک غیر مذہبی مملکت قرار دیا جائے گا۔ جس کے افعال کی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ہوگی۔

مثال کے طور پر آج ہی کے دور میں دیکھ لیجئے کہ ترکی، مصر، اندونیشیا، شام اور دوسرے ممالک میں حکمران مسلمان ہیں لیکن ان کے انداز حکومت اور یورپی حکومتوں کے انداز حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسی حالت میں ان کو غیر مذہبی حکومتیں کہا جائے گا اور ان کے کسی فعل کی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ہوگی البتہ اگر کوئی ایسی حکومت وجود میں آجائے جہاں شرعی قوانین کا نفاذ ہو تو اسے مسلمانوں کی حکومت مان لیا جائے گا لیکن اسے خلافت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت اور چیز ہے اور خلافت بالکل دوسری چیز! امام حسن علیہ السلام نے ہمیں مسلمانوں کی حکومت کی تعریف بتلائی ہے اور یہ تعریف اتنی جامع ہے کہ آج جن مسلمان ممالک میں بھی شرعی حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہاں اسی کتاب اللہ اور اسوہ رسولؐ کو اساس حکومت بیان کیا جا رہا ہے اور مسلمان تیرہ سو سال کے تجربات کے بعد اسی نقطہ پر پہنچ گئے ہیں جو امام حسنؑ نے اپنے تاریخی معاہدہ کی پہلی دفعہ میں بیان فرمایا تھا۔

معاہدہ کی دوسری شرط یہ تھی کہ معاہدہ اپنے بعد کسی کو حاکم مقرر نہیں کرے گا۔ تاریخی، مذہبی اور سیاسی اعتبار سے یہ شرط بھی انتہائی اہم تھی۔ اس لیے کہ:-

کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کی شرط اسی لئے عامہ کی تھی اور اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک بڑی بدنامی سے بچنے کا راستہ دکھایا تھا لیکن بد قسمتی سے مسلمانوں نے اس پر اعتناء نہیں کیا اور اسی کا وہ نتیجہ ہے جو آج وہ ساری دنیا میں بھگت رہے ہیں۔

مسلمانوں نے بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو حکومت کتاب اللہ اور سیرت رسولؐ کی پابندی کرتی ہے وہ تو ہے خلافت اور جس حکومت میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کی حکومت — اور یہی غلط تصور ان کی تاریخ کو واعدار بنا دینے کا سبب بنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ”خلافت“ نام ہے اس الٰہی حکومت کا جس میں کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کی پیروی تو ضرور کی جاتی ہے لیکن خلیفہ وہ مامور من اللہ بزرگ ہوتا ہے جو حفظ شریعت اور بتائے دین کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کل کائنات کا امام اور ہادی ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ نہیں ہوتا تحریک اسلامی کا قائد ہوتا ہے اور اس کے دوش پر اسے غیر اصلاحی انتخاب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک گوشہ سے شروع کیا تھا۔ وہ صرف حکمران نہیں ہوتا بلکہ دین کا داعی، اسلام کا مبلغ، وحدانیت کا ناشر، حکومت الٰہیہ کا پاسبان، شریعت کا امین، اسرار قرآنی کا حافظ، انسانیت کا رہبر، عوام کا ہادی اور اللہ کی زمین پر اللہ کی جنت کا لہ بھی ہوا کرتا ہے اور جب تک ایسا حکمران برسر اقتدار نہ ہو تب تک کسی حکومت کو ”خلافت“ نہیں کہا جاسکتا۔ اسے اسلامی حکومت کے لقب سے موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ رہی مسلمانوں کی حکومت، تو ایسا نہیں ہے کہ جس حکومت میں مسلمان حکمران ہوں، اسے مسلمانوں کی حکومت کہہ دیا جائے، مسلمانوں کی حکومت وہ کہلائے گی جس میں

بادشاہوں اور ارکان دولت کی ذاتی ملکیت بن گئی اور ان لوگوں نے عوام کو اللاس، بھوک، جمالت اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس دولت کو اپنی پیش کوششوں پر ضائع کر دیا۔ نظام ملکیت کا یہی نتیجہ ہونا بھی چاہیے تھا اور امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کو اسی آنے والی جہی سے باخبر کر دینا چاہتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ کوفہ کے بیت المال کی مثال مسلمان اپنے سامنے رکھیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ سلطنت اسلامی کا خزانہ چند افراد کی ذاتی ملکیت نہیں بننا چاہیے بلکہ مسلمانوں کا ایسا مشترکہ سرمایہ قرار دیا جانا چاہیے جس میں ہر مسلمان برابر کا حقدار تسلیم کیا جائے۔ مسلمانوں نے اس اہم سیاسی نکتہ کو نظر انداز کر دیا اور نظام ملکیت پر ایسے ہی جھگڑاؤں نے بیت المال کی اس اساسی اور اصولی شکل کو اپنے زخموں سے تھکا کر دیا۔ اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا اور ملت اسلامیہ اللاس، جہی اور پریشان حالی کا شکار ہو کر نہ صرف یہ کہ سیاسی اور عسکری حیثیت سے ختم ہو گئی بلکہ علمی، ادبی، ذہنی اور فکری میدانوں میں بھی پس ماندہ اور حقیر بن گئی۔ آل رسولؐ نے مسلمانوں کو مستقبل کی اس جہی سے باخبر کرنے کی ہر امکانی سعی کی چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ میں یہ شرط رکھی اور امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے خطبات میں بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی کہ:-

”بیت المال کو ذاتی املاک بنا لیا گیا ہے“

لیکن مسلمانوں نے نہ تو معاہدہ کے مصلحت آفرین اشارہ کو سمجھا اور نہ مظلوم کربلا کی تقریروں سے متاثر ہوئے اور اس کا جو نتیجہ نکلا ملکیت کے اقتصادی نظام نے مسلمانوں کو اللاس اور جہی کا جو روڈ بد دکھایا اور قومی دولت کے احوال کا جو نتیجہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑا وہ کسی سے پوشیدہ

جسے امامؑ نے انجام دیا تھا۔

امیر معاویہ نے اس شرط کو مان کر بنی امیہ کے تمام عسکروں کی حکومت کو ناجائز اور غیر قانونی بنا دیا اور یہ سیاسی اقتدار سے ان کی ایک بہت بڑی شکست تھی۔

معاہدہ کی تیسری شرط یہ تھی کہ کوفہ کے بیت المال کی ساری رقم امام حسن علیہ السلام کو ملے گی۔ یہ شرط خود امیر معاویہ کی نام نہاد خلافت پر ایک ضرب تھی اس لیے کہ کوفہ کا ”بیت المال“ خلافت اسلامی کا خزانہ تھا جو مسلمانوں کا حق تھا اور اسے ایک ”بادشاہ“ کے حوالے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اگر امام حسن علیہ السلام امیر معاویہ کو ”خلیفہ“ مانتے تو بیت المال ان کے حوالہ کر دیتے لیکن چونکہ آپ نے امیر معاویہ کو محض ”بادشاہ“ تسلیم کیا تھا اس لیے آپ نے مسلمانوں کی دولت ان کے حوالہ نہیں کی بلکہ اسے خود اپنی عمرانی میں مسلمانوں غریبوں کو تقسیم کر دیا جو بہ حیثیت خلیفہ برحق ان کا حق بھی تھا اور ان کا فرض بھی!

امام حسن علیہ السلام نے اس طرح بیت المال اور شہی خزانہ کا فرق بھی دنیا پر واضح کر دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ بیت المال ایک قومی امانت کا نام ہے جسے اس خزانہ شہی سے دور کی بھی نسبت نہیں ہے جو شاہوں کی پیش پرستیوں، ہوس کاریوں اور جنگ آزمائیوں کی نذر ہوا کرتا ہے۔ اس طرح آپ نے ملت اسلامیہ کے معاشی نظام پر ایک دور رس عملی روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو اس آنے والے فتنہ سے باخبر کر دیا جو شاہ پرستی کے اقتصادی نظام کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا تھا۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اللاس اور سلطنت اسلامیہ کے زوال کا بڑا سبب یہ ہوا کہ ملت کی دولت

حکومت وقت یہ چاہے گی کہ عوام یا تو جہل رہیں ورنہ آل رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں سے علم حاصل کریں۔ یہ لوگ دو حصوں میں منقسم تھے ایک تو وہ طبقہ تھا جسے بنی امیہ نے خرید لیا تھا یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر دین کو برباد کرنے والا تھا اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو اپنے دین کو دنیا کے ہاتھوں فروخت کرنے پر تیار نہیں تھا اس لیے اس طبقہ کے ذریعہ تفسیر حدیث اور فقہ کے علوم کی اشاعت ہو سکتی تھی۔ امام نے اس موخر الذکر طبقہ کو مضبوط بنا دینے پر پوری توجہ کی اور اس کو منتشر ہونے سے بچا لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی علوم کی بربادی کا جو خدشہ پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو گیا۔

امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی وسعت بہت مشہور ہے لیکن بہت کم آدمیوں نے اس پر غور کیا ہے کہ امام حسن کے سے زہد پرور امام کو اس وسیع دسترخوان کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اسے محض فیاضی قرار دیا جائے تو دوسرے ائمہ نے اس قسم کی فیاضی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ امیر المومنین نے اپنا دسترخوان کیوں وسیع نہ رکھا؟ اور آل رسول میں صرف امام حسن علیہ السلام نے اس قسم کی فیاضی کا کیوں مظاہرہ فرمایا؟

ہات دراصل یہ ہے کہ امام کو غریب مگر ایماندار صحابہ رسول کی پرورش مقصود تھی تاکہ یہ لوگ مدینہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائیں اور ان کی مدد سے رسول اللہ کے پیغام کی اشاعت ہوتی رہے امام حسن علیہ السلام اپنی اس تدبیر میں کامیاب رہے اور آپ نے مرکز حکومت و دولت و مشن منتقل ہو جانے کے باوجود مدینہ کو اجڑنے نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علوم اسلامی کا ذخیرہ بڑی حد تک محفوظ رہا اور دسترخوان کی وسعت نے ان غریب صحابہ کے قدم مدینہ میں جمائے رکھے جنہوں نے دین کی تعلیم لسان فیض ترجمان رسالت سے حاصل کی تھی۔

نہیں ہے۔

معادلہ کے مالی شرائط میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ ایران کے ایک صوبہ کا خراج امام حسن کو ملتا رہے اس شرط کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانیوں کی توجہ آل رسول پر مرکوز ہو گئی ورنہ آج اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ ایران آل رسول کے شیدائیوں سے چھلکتا نظر آ رہا ہے۔

امام حسن علیہ السلام کو اس رقم کی شدید ضرورت تھی اس لیے کہ اول تو آپ کو اپنی تبلیغی مہم کے لیے روپیہ درکار تھا دوسرے مدینہ سے مرکز حکومت منتقل ہونے کے نتیجہ میں یہ اندیشہ تھا کہ غریب اصحاب رسول مدینہ سے دوسرے شہروں کی جانب ہجرت کرنے لگیں گے اور اس طرح وہ جماعت منتشر ہو جائے گی جس نے زبان فیض ترجمان رسالت سے دین کی تعلیم حاصل کی تھی جہاں تک امرائے مدینہ کا تعلق تھا وہ دراندازی اور حرص کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنا دینی جذبہ کھو چکے تھے اور اموی فزائنہ انکو آسانی سے خرید سکتا تھا لیکن غریب اور پسماندہ طبقہ کے دل میں اب بھی دین کی سچی محبت موجود تھی اور اسی کے سارے رسول اللہ کی تعلیم کی اشاعت ہو سکتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگر یہ طبقہ افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر منتشر ہو گیا تو تفسیر حدیث اور فقہ کا نام و نشان مٹ جائے گا اور بنی امیہ دین کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپ اہل مدینہ کے اس طبقہ کے آؤقہ کا ہمدوست کر دیں تاکہ وہ غریب اصحاب پیغمبر جو اموی دولت پر اپنے دین کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مدینہ میں موجود رہیں اور ان کی مدد سے دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا کام پورا ہوتا رہے امام یہ جانتے تھے کہ بنی امیہ کی تلواریں اور ان کا جاہلانہ انداز لوگوں کو آل رسول سے دین حاصل کرنے سے روک دے گا اور

غریب مگر ایماندار افراد کے ذریعے دنیا تک پیغام حق پہنچاتی رہی ہے کون جانے کہ حسن بھری کی طرح کتنوں نے آل رسولؐ سے احادیث اور احکام فقہ حاصل کیے ہوں گے اور اپنے نام سے دنیا تک پہنچائے ہوں گے۔

امام حسن علیہ السلام کو اپنے نام کی ضرورت نہیں تھی حق کی اشاعت کی ضرورت تھی اور اگر یہ مقصد اس طرح پورا ہوتا تھا کہ حسن کا نام آئے بغیر رسول اللہؐ کی احادیث اور آپ کے احکام امت تک پہنچ جائیں تو اس سے زیادہ بے لوث تبلیغ اور کیا ہو سکتی تھی۔

دستر خوان کی وسعت سے ایک دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ممالک اسلامیہ سے جو زائرین مدینہ آتے تھے وہ امام کے مصلحان ہوتے تھے اور ان پر دین کے حقائق پیش کیے جاتے تھے اور پھر ان کے ذریعے سے دور دراز علاقوں تک حق کی آواز پہنچائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس تبلیغی جہم کو منظم کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی اور یہ سرمایہ فراہم کرنے کی اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ معاویہ سے روپیہ ملے کر اسی روپیہ سے اموی خلیفہ کی بنیادیں کھوکھلی اور اسلام کی دیواریں مضبوط کر دی جائیں۔

معاہدہ کی ایک شرط یہ تھی کہ امیر المومنینؑ پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ اس شرط کے دو پہلو تھے ایک سلبی اور دوسرا ایجابی اور دونوں پہلو امام حسن علیہ السلام کے لیے مفید تھے اور بنی امیہ کے لیے جہاں کہ۔

اگر امیر معاویہ اور بنی امیہ کے دوسرے سلاطین معاہدہ کی اس شرط کی پابندی کرتے تو وہ قرآن اور حدیث کے فرمان سے مجبور ہو کر نہ سہی ایک سیاسی معاہدہ سے ہی مجبور ہو کر آل رسولؐ کا احترام کرتے اور اس طرح دین کے ایک اہم رکن کو مان لیتے۔ یہ آل رسولؐ اور اسلام کی ایک اہم اصولی فتح ہوتی اور بنی

دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں دمشق سے بدعتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے اور بنی امیہ کے زر خرید بدگمان دنیا جھوٹی حدیثوں اور جھوٹے لٹرے کے انبار لگا رہے تھے وہیں حسن کی صلح کے نتیجہ میں اسلامی دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود تھا جو رسول اللہؐ کی سچی تعلیمات کو اپنے کلیجہ سے لگائے اسلام کو بنی امیہ کی مافقت سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں ہمہ تن مصروف تھا۔ اور آج یہ اسی طبقہ کا جسے امام حسنؑ نے روزی کی جانب سے مطمئن کر رکھا تھا، ظہیل ہے کہ ہمارے پاس احادیث صحیح کا وہ گنج گراں مایہ موجود ہے جسے بنی امیہ جہاں کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔

ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ زمانہ وہ تھا جب آل رسولؐ سے براہ راست حدیث حاصل کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس لیے آل رسولؐ کو قطعاً اس کی ضرورت تھی کہ ایسے ایماندار لوگوں کی ایک جماعت مدینہ میں باقی رکھی جائے جو پیغام رسالت کی تبلیغ کرتے رہیں ان میں وہ صحابہ بھی تھے جو پوری دیانتداری سے لوگوں کو وہ چیزیں سنا دیا کرتے تھے جو انہوں نے خود رسول اللہؐ سے سنی تھیں اور وہ تابعین بھی تھے جو حدیث لیتے تو آل رسولؐ سے تھے لیکن مصلحت وقت کے پیش نظر اسے کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے امت تک پہنچا دیتے تھے اور اس طرح حق دنیا پر آشکار ہوتا رہتا تھا حسن بھری نے اس راہ کو یہ کہہ کر ہم پر آشکار کیا ہے کہ "میں نے جو احادیث حضرت علیؑ سے سنی ہیں ان کو میں براہ راست رسول اللہؐ سے نقل کر دیتا ہوں" حسن بھری کا یہ انکشاف ہمیں نہ صرف یہ کہ اس زمانہ کی اصل حالت سے باخبر کرتا ہے بلکہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی وسعت کا راہ بھی ہم پر ظاہر کر دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اس پر آشوب دور میں آل رسولؐ صحابہ و تابعین کے

رسول اسلام کے گھرانے کی توہین و تذلیل کرنے پر تیار تھے یا پھر اچھے بڑوں تھے کہ امویوں کے خوف سے اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے تھے اور یا پھر خود ان کے دلوں میں خالوہ رسول کے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ جیسے ہی ان کو موقع ملا وہ آل رسول پر سب و شتم کے لیے تیار ہو گئے۔ ان تینوں صورتوں میں نہ صرف یہ کہ ان کی عدالت تشریف لے جاتی ہے بلکہ معاہدہ پر بلا تیز یک و بد ایمان رکھنے کا اصول بھی ختم ہو جاتا ہے۔

۵۔ امام حسن علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ مستقبل میں امیر معاویہ کو خلیفہ برحق سے جنگ کے جرم سے بچانے کے لیے ان کے چہرہ پر "خطائے اجتہادی" کی نقاب ڈال دی جائے گی اور اس طرح ان کو بے خطا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن معاہدہ کی اس شرط نے اس نقاب کو تار تار کر ڈالا اس لیے کہ اگر امیر المومنین پر معاویہ کا خروج خطائے اجتہادی مان بھی لیا جائے تب بھی معاہدہ کے بعد امیر المومنین پر سب و شتم کیا جاتا خطائے اجتہادی یا ثلوثی کی غلطی نہیں کہا جاسکتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس عظیم عہد شکنی کے بعد معاویہ کو "بہتہ" قرار دینا ہی ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ عہد شکنی کا گناہ کبیرہ ان کی "عدالت" کا خاتمہ کر دیتا ہے اور جو شخص "معاویہ" نہ ہو اسے کسی حالت میں بہتہ نہیں کہا جاسکتا ظاہر ہے کہ جب معاویہ بہتہ ہی نہیں تھے تو ان کو "خطائے اجتہادی" کے واسطے میں پناہ نہیں دی جاسکتی اور امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ میں یہ شرط داخل کر کے حامیان بنی امیہ سے ان کی آخری آڑ یا سپر بھی چھین لی اور معاویہ کے گناہوں پر اجتہاد کا جو پردہ ڈالا جائے وہاں سے تار تار کر کے پھینک دیا۔

امیہ اس دین کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوتے جسے وہ مذاہنہ چاہتے تھے آل رسول کے خلاف انکا معاہدہ نہ پروپیگنڈا بند ہو جاتا اور آل رسول کو اس کا موقع مل جاتا کہ وہ فراغت اور اطمینان کے ساتھ دین مبین کی اشاعت کر سکیں۔ یہ معاہدہ کا ایجابی رخ تھا کیونکہ دراصل معاہدہ کے روپ میں معاویہ کے سامنے دین پیش کیا جا رہا تھا جو آل رسول کی حکمت آفرین تبلیغ کا ایک شاہکار تھا لیکن اس ایجابی رخ کے ساتھ معاہدہ کا ایک سلبی پہلو بھی تھا اور وہ یہ کہ اگر معاویہ نے اس شرط پر عمل نہ کیا تو:-

- ۱۔ آل رسول پر سب و شتم کرنے کے نتیجے میں جہاں ان پر دین سے خارج ہو جانے کا الزام عائد ہو گا وہیں معاہدہ کی خلاف ورزی ان کی اخلاقی پستی اور ان کے کردار کی دیانت کو عالم آشکار کر دے گی۔
- ۲۔ مسلمانوں کے چوتھے مسلم اثبوت خلیفہ پر سب و شتم کرنے والے بنی امیہ اور ان کے حامی مسلمانوں کے اس ذمہ میں بھی شامل نہیں کیے جاسکتے جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ تسلیم کرتا ہے۔
- ۳۔ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے مسلمانوں کے لیے اصولاً یہ جائز یا ممکن نہیں رہے گا کہ وہ معاویہ اور بنی امیہ کے دوسرے سلاطین کو خلیفہ مقرر لفظ مانیں اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ ایک ایسی بے اصولی ہو گی جسے وہ عقل و منطق کے کسی اصول سے جائز قرار نہیں دے سکیں گے۔
- ۴۔ جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اس فعل فحش میں شریک ہوں گے یا اس پر خاموش رہیں گے ان کی "عدالت" کا پہل دنیا پر کھل جائے گا اور ارباب بصیرت پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ یہ لوگ یا تو حرص دنیا میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ محض بنی امیہ کی خوشنودی خاطر کے لیے

کے کیا اور ایک ایسا معاہدہ ترتیب دیا جس کی ہر دفعہ آپ کی سیاسی بصیرت اور کامرانی کا ثبوت تھی اس معاہدہ کی ہر شرط معاویہ اور بنی امیہ کے لیے چاہ کن ثابت ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں ان کے چہروں پر پڑی ہوئی سادہ سی نقابیں الٹ گئیں۔ بنی امیہ امت کو تاریخ کے دربار میں پایہ زنجیر قیروں کی حیثیت سے کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے ان کے عقائد و افکار سے دنیا روشناس ہو گئی۔ ان کی سیرت کے جو نقوش اب تک دھندلے تھے وہ روشن ہو کر امت کے سامنے آ گئے اور آل رسولؐ نے محض ایک ایسی تحریر سے، ایک ایسی دستاویز سے جس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ اپنی حقانیت اور اپنے حائفین کی باطل نوازی کے ایسے انٹ نقوش دنیا کے سامنے پیش کر دیے جن سے ادھاب بصیرت کو پیش کے لیے حق کی تلاش آسان ہو گئی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پیش کے لیے واضح ہو گیا۔

بعض کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے دھوکا کھلایا اور ایک ایسا معاہدہ کی بنیاد پر حکومت چھوڑ دی جس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ان کے خیال میں معاویہ نے امامؑ کو سیاسی طور پر ڈک وے دی اس لیے کہ اس نے حکومت بھی لے لی اور معاہدہ پر عمل بھی نہیں کیا اور اس اعتبار سے معاویہ امامؑ کے مقابلے میں زیادہ صاحب عقل اور زیادہ بڑا سیاست دان ثابت ہوا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اس معاہدہ نے الٹا یہ ثابت کر دیا کہ معاویہ کی عقل و سیاست کے سارے افسانے غلط ہیں۔ اس میں نہ عقل تھی نہ سیاست بلکہ صرف وہ معمولی درجے کا سیاستدان تھا جسے سیاست کے اعلیٰ ایوان میں جگہ دینا خود لفظ سیاست کی توہین کرنا ہے۔

معاویہ کی عقلی اور سیاسی بے بصیرتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا

۱۔ بنی امیہ کو چونکہ اس معاہدہ کی بنیاد پر حکومت حاصل ہوئی تھی اس لیے معاہدہ کی پابندی نہ کرنے کی حالت میں اصولاً اور قانوناً ان کو حکومت کرنے کا حق باقی نہیں رہا۔ ان کی حکومت غیر قانونی ہو گئی۔ اس لیے اس حکومت سے عدم تعاون یا اسے ختم کر دینے کی ہر کوشش جائز ہو گئی اور اس حکومت سے تعاون یا اس کی بیعت حرام ہو گئی۔

معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا ان سے نہ کوئی مواخذہ کیا جائے گا اور نہ ان کو سزا دی جائے گی امیر معاویہ نے اس شرط کی بھی پابندی نہیں کی اور حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے قتل سے اپنے ہاتھ رتھیں کر لیے۔ ان کے علاوہ دوسرے موالیان امیر المومنینؑ پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ معاویہ پر ظلم و غوریزی کا الزام عائد ہوا بلکہ یہ جرم اس اعتبار سے اور زیادہ گھناؤنا اور قاتل مواخذہ ہو گیا کہ یہ سب مظالم ایک اہم دستاویزی معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیے گئے تھے اور اس اعتبار سے معاویہ کا کردار تاریخ میں اتنا پست ہو گیا کہ آنے والی نسلیں معاویہ اور ان کے بعد والے بنی امیہ کی "بیعت خلافت" کرنے کے باوجود یہ ہمت نہ کر سکیں کہ ان کو "حق مصلح النبوة" والی خلافت میں شامل کر سکیں اور بنی امیہ کی حدیث سازی کے باوجود امت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ "خلافت راشدہ" حسنؑ پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو "خلافت" وجود میں آئی وہ "ملک غصوض" کی بادشاہت تھی!

امام حسن علیہ السلام اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ معاویہ معاہدہ کی پابندی نہیں کریں گے۔ آپ معاویہ کی سیرت اور ان کے کردار سے بخوبی واقف تھے اور آپ نے کوئی دھوکا نہیں کھلایا، آپ نے جو کچھ کیا خوب سوچ سمجھ

شتم جائز قرار دے کر خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

۹۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں خود اس کی اور تمام بنی امیہ کی حکومت غیر قانونی اور غیر اصولی ہو گئی۔ جس کی بیعت کرنا بھی مسلمانوں کے لیے قلعہ ہو گیا۔

۱۰۔ ایک غیر قانونی، غیر اسلامی اور ناجائز حکومت کے مقابلہ میں امام حسین علیہ السلام کا جہاد قطعاً جائز ہو گیا اور بنی امیہ اپنے پروپیگنڈہ کی ساری قوتوں کے باوجود اسے "مظیفہ پر خروج" قرار دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔

۱۱۔ مسئلہ خلافت کے باب میں امیر المومنین علیہ السلام کا موقف بالکل صحیح ثابت ہو گیا۔

۱۲۔ آل رسولؐ کو تبلیغ اسلام کا پورا موقع ہاتھ آ گیا اور اسلام کو مٹا دینے کی تمنائیں دل کی دل ہی میں رہ گئیں۔

۱۳۔ عام مسلمانوں کو بنی امیہ کی حکومت سے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ خلافت کے باب میں ان کے وضع کردہ سارے اصول غلط ثابت ہوئے۔

۱۴۔ صحابہ پرستی کا ظلم پاش پاش ہو گیا اس لیے کہ بنی امیہ اور ان کے حامی صحابہ و تابعین کے کردار نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ بلا تمیز یک و بد ہر صحابی کو حامل عدالت قرار دینا غلط ہے۔

امیر معاویہ اگر واقعی اچھے ہی شخص اور سیاستدان ہوتے جتنے کہ مشہور کیے جاتے ہیں تو وہ ہرگز یہ معاہدہ کر کے ان نقصانات کا شکار نہ ہوتے۔ ان کا امام حسنؑ نے معاہدہ کر لینا ان کے سیاسی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے اور دنیا کا ہر غیر جانبدار شخص جو تعصب اور اسلاف پرستی کا شکار نہ ہو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ امیر معاویہ صلح سیاست اور دفاع کی جنگ بڑی طرح ہار گئے اس لئے

ہے کہ :-

۱۔ جب جنگ میں اس کی فتح یقینی ہو چکی تھی تو اس نے صلح کر لی۔
۲۔ جنگ جاری رکھ کے وہ خانوادہ نبوت کا خاتمہ کر سکتا تھا جو اس کا مقصد اصلی تھا لیکن صلح سے اس کا یہ مقصد فوت ہو گیا۔ آل رسولؐ باقی رہی اور صرف باقی ہی نہیں رہی بلکہ دنیائے اسلام پر اس کا اثر اس حد تک قائم رہا کہ آج بھی دنیا کا ہر مسلمان مودت اہل بیتؑ کو جزو ایمان تسلیم کرتا ہے۔
۳۔ اس نے صلح کے نتیجے میں وہ حکومت حاصل کی جسے خود حامیان بنی امیہ بھی خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے بلکہ اسے اعلان لوکیت سے تعبیر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

۴۔ اس پر اسلام میں نسلی بادشاہت قائم کرنے کا الزام عائد ہوا جس کے لیے مسلمان اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے۔

۵۔ اس پر عہد شکنی، ظلم اور خونریزی کے وہ الزامات عائد ہوئے جو قیامت تک دور نہیں ہو سکتے اور جن کے نتیجے میں پوری تاریخ بنی امیہ اتنی داغ دار ہو گئی ہے کہ دنیا کا کوئی سنجیدہ مسلمان اس پر اظہار نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

۶۔ اس نے عملاً "تیسرے خلیفہ کی بیعت کو ناجائز تسلیم کیا اور درپردہ ابتدائی تینوں خلفائوں کا چہرہ داندہار بنا دیا۔

۷۔ اس نے اپنے لیے دائمی بدنامی کا وہ لہجہ خرید لیا جس پر جھوٹی حدیثوں کا انبار بھی پردہ نہیں ڈال سکا۔

۸۔ اس نے ہر مسلمان کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ اس سے اظہار برات کرے کیونکہ جو مسلمان ایسا نہیں کرتا وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ پر سب و

مکی زندگی کے ورثہ دار تھے اور اس اعتبار سے آپ کی ساری توجہ دین کے ان اہم اصولوں کی تبلیغ و اشاعت پر مرکوز تھی جن کے فنا ہو جانے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ وقت فقہ کے جتنی مسائل بیان کرنے کا نہیں تھا بلکہ اصول اسلام کو بنی امیہ کی طاقت سے محفوظ رکھنے کا تھا۔ اس عظیم جنگ کی تیاریوں کا تھا جو کربلا کے میدان میں لڑی جانے والی تھی، مسلمانوں کو اس ”حق“ سے آشنا کرنے کا تھا جس پر باطل نے گمراہی ڈال دی تھی اور اس پر آشوب دور میں اسلام کو محفوظ رکھنے کا تھا۔ جب ایک طرف تو بنی امیہ کے خوف سے مسلمان آل رسولؐ کے قریب آتے گھبراتے تھے اور دوسری طرف اموی پروپیگنڈہ لان کو جہالت اور گمراہیوں کی ہولناک ظلمت میں دھکیل دینے پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ انتہائی خاموشی اور راز داری سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ جب ایک ذرا سی فطرتی آل رسولؐ کی موت اور اسلام کی فنا کا سبب بن سکتی تھی۔ جب ایک ذرا سا بھلاہ شامی عیسائیوں اور اموی دشمنان اسلام کو مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دے سکتا تھا اور جب اسلام کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ کٹھن وقت تھا جس کا مقابلہ پیغمبر اسلامؐ کو مکی زندگی میں کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ رسولؐ کے مقابلہ میں تو محض شیوخ قریش تھے جو اسلام کو ایک نوخیز اور معمولی سی تحریک تصور کرتے ہوئے اس کے مقابلہ میں اپنی پوری قوتیں صرف نہیں کرتے تھے، لیکن اب مقابلہ ایک منظم اور طاقتور حکومت سے تھا اور یہ حکومت بھی ان لوگوں کی تھی جو اسلام کی توانائیوں کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اس لیے اگر یہ لوگ یہ محسوس کر لیتے کہ مدینہ کو اسلام کی حیات نو کا گوارہ بنایا جا رہا ہے اور حسنؓ کی تحریک ان کو پھر ایک بار وہی روز بد دکھائے گی جس کا تجربہ وہ رسولؐ کی مکی زندگی میں کر چکے تھے تو یہ لوگ حکومت کی ساری قوتیں امام حسنؓ

ابن کو اس معاہدہ کے نتیجے میں سوا اس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا کہ چند روزہ حکومت حاصل ہو گئی اور اس حکومت کی قیمت ان کو ایک ایسی دائمی بدنامی کی شکل میں ادا کرنا پڑی جس پر ہر شریف انفس انسان شرم محسوس کرنے پر مجبور ہے۔

امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے جنگ بند کر دینے کے بعد مدینہ کو اپنا مستقر قرار دیا اور تبلیغ و اشاعت دین کی مہم میں مصروف ہو گئے ملت اسلامیہ کی یہ انتہائی بدھنسی ہے کہ امامؐ کی زندگی کے اس انتہائی اہم دور کے حالات تاریخوں میں بہت کم ملتے ہیں اور شیعہ روایات نے بھی ان حالات کو جمع کرنے پر بہت کم توجہ دی ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اول تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی یہ زندگی رسول اللہؐ کی مکی زندگی کے مانند سیاسی اعتبار سے بہت خاموش گزری ہے دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی تاریخیں صرف سلاطین کی داستانیں ہیں جن میں امام حسن علیہ السلام کے خاموش تبلیغی مجاہدات کی کوئی گنجائش ہی نہیں کھل سکتی۔ تیسرے یہ کہ مورخین میں چونکہ خود ہی سیاسی بصیرت بہت کم تھی، اس لیے وہ اس معاہدہ کو امام حسن علیہ السلام کی مکمل شکست کا مظہر سمجھے اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ معاہدہ کے بعد امامؐ نے باقی زندگی ایک ناکام و نامراد انسان کی حیثیت سے حسرت و اندوہ میں گزار دی ہو گی۔ اس لیے ان کو اس عہد کی تفصیلات معلوم کرنے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ رہے شیعہ رواۃ تو ان کی دلچسپی کا مرکز زیادہ تر وہ روایات رہیں جن سے تفسیر فقہ یا مناظرہ میں مدد ملتی تھی اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ ان کو ایسی چیزیں بہت کم ملتی تھیں اس لیے انہوں نے بھی امام کے حالات جمع کرنے کی پوری کوشش نہیں کی۔ واقعہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

صرف خاندانی دشمنی اس کی محرک ہوتی تو دس سال کے انتظار کی کوئی وجہ نہیں تھی اور صرف امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دینے سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امیر معاویہ کے اس اقدام کی وجہ کچھ اور تھی۔

امیر معاویہ کو حکومت حاصل ہو جانے کے بعد امام حسن علیہ السلام سے تنازعہ کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی اور چونکہ امام علیہ السلام کسی سیاسی معاملہ میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ اموی حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے تھے۔ بنی امیہ کے حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے امیر معاویہ اپنی جگہ مطمئن ہو گئے تھے۔ امیر معاویہ دنیا دار آدمی تھے اور آل رسولؐ کو بھی عام دنیا دار انسانوں کی طرح سمجھتے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ آل رسولؐ ان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے تو یہ سمجھ بیٹھے کہ خالوہ رسالتؐ کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ اس کا عزم شکستہ ہو گیا ہے اور اب اس کی جانب سے بنی امیہ کے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں ہے رہا مذہبی معاملہ تو امیر معاویہ اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جس کے نزدیک اسلام کی تحریک صرف حصول حکومت کا ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ آپ کے والد کا حضرت حمزہؓ کی قبر پر ٹھوک مار کر یہ فرمانا کہ :-

”کیوں اے بنی ہاشم! تم نے اسی حکومت کے لیے ہم سے تنازعہ کیا تھا۔ اب دیکھ کہ امیہ کے فرزند اس سے کس طرح کھیل رہے ہیں۔“

یا آپ کے فرزند یزیدؓ کا سر امام حسین علیہ السلام دیکھ کر یہ ارشاد کیا۔

”کہ منہ کوئی وحی آئی نہ کوئی پیغام اترا“ یہ تو ایک دھوکہ

اور لن کے رشتائے کار کے خلاف استعمال میں لے آئے اور اس کے نتیجہ میں اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ ایسی حالت میں امام حسن علیہ السلام کو تنہا کی دھار پر رہتے ہوئے تبلیغ کا کام انجام دینا تھا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے یہ فریضہ اس خوبصورتی سے انجام دیا کہ دشمن کو آپ کے خلاف اقدام کرنے کا بہانہ بھی نہیں ملا اور اس اسلام حقیقی کی تبلیغ بھی ہوتی رہی جسے بنی امیہ مٹانا چاہتے تھے۔

ہم یہ بات کسی حسن حقیقت کے نتیجہ میں عرض نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت معاویہ کی جانب سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلا دیا جانا ہے۔

زہر خورانی کا یہ واقعہ معاویہ کے دس سال بعد وجود میں آیا جبکہ اس دس سال کے دوران میں امام حسنؓ کی جانب سے بظاہر کوئی ایسی حرکت ظہور میں نہیں آئی جس سے امیر معاویہ کو کوئی شکایت ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ پھر امیر معاویہ کو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلا دیتے؟

امیر معاویہ پاگل نہیں تھے کہ بلا وجہ اتنا بڑا اقدام کر کے اپنے سردارؓ کی بدنامی لے لیتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خالوہ رسالتؐ کی دشمنی کے نتیجے میں وہ اس فعل کے مرتکب ہوئے تو دس سال تک وہ کیوں خاموش رہے؟ اور پھر صرف امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دلوایا گیا؟ بنی ہاشم کے دوسرے افراد کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ امام حسین علیہ السلام اس واقعہ کے دس سال بعد تک زعمہ رہے۔ آپ پر معاویہ نے حملہ کیوں نہیں کیا؟

ظاہر ہے کہ دس سال کی خاموشی کے بعد امیر معاویہ کا امام حسن علیہ السلام کے درپے آزار ہو جانا محض خاندانی دشمنی کا نتیجہ نہیں کہا جاسکتا اگر

اعتراض کا موقع بھی نہیں ملا اور جس حق کو دہانے پر حکومت کی ساری قوتیں مرکوز تھیں وہ نہ صرف یہ کہ دب یا مٹ نہ سکا بلکہ مختلف قبائل میں اس خوبصورتی سے عام ہو گیا کہ حکومت کا جبر اور پروپیگنڈہ کی قوتیں بھی اسے دہانے یا مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔

ظاہر ہے کہ حکومت وقت اس کی اجازت ہرگز نہ دیتی کہ امام حسن علیہ السلام بھری مسجدوں میں تقریریں کرتے یا ساری مملکت اسلامی میں دورہ کر کے جگہ جگہ آل رسولؐ کی حقانیت کا اعلان کرتے ہر قبیلہ میں جا کر لوگوں کو تحریک اسلامی کی دعوت دیتے۔ بنی امیہ کی اسلام دشمن حرکتوں کو علانیہ بیان فرماتے اور ان کے مقابلہ میں خلافتِ امیہ کے اصولوں کو واضح کرتے۔ ایسا کرنا ہلا وجہ موت کو دعوت دینے کے حروف تھا اور حسنؑ کی موت اسلام کی موت ثابت ہوتی اس لیے کہ بنی امیہ اسلام کی کلمہ بکلا تبلیغ پر لانا چاہتے تھے۔ آل رسولؐ کے سارے افراد اسی طرح نہ چھ کر دیے جاتے جس طرح ان کی حمایت کے جرم میں حجر اور ان کے ساتھی نہ چھ کر ڈالے گئے اور عام مسلمان بھی اس قربانی کا کوئی اثر نہ لیتے اس لیے کہ ابھی بنی امیہ اور آل رسولؐ کے افکار و اعمال کا فرق عام مسلمانوں پر واضح نہیں ہوا تھا اور اس فکر کو محض وہ طلبکارانِ شاہی کا کھراؤ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جاتا۔ قربانیوں کا اثر جمعی ہوتا ہے جب عوام ان مقاصد کے ہم نوا ہو جاتے ہیں جن کے لئے قربانی پیش کی جاتی ہے اس لیے قربانی پیش کرنے سے قبل مقاصد کی اشاعت اور ان کی صحت کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ حجر اور ان کے ساتھی قتل ہو گئے لیکن چونکہ ابھی تک عوام آل رسولؐ اور بنی امیہ کے افکار و عمل کا فرق صحیح طور پر نہیں جانتے تھے اس لیے ان قربانیوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا بلکہ الٹا اثر یہ ہوا کہ عوام دہشت

نے اپنے نانا جان سے یکجہ تھی، جس پر ناسمجھ مسلمان جو تبلیغ کی حکمتوں اور نزاکتوں سے نا آشنا ہیں تفریض کی نگاہیں ڈالنا کرتے ہیں!

وہ تدبیر تھی نکاح! — امام علیہ السلام نے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے نانا جان نے کئی نکاح فرمائے تھے مختلف قبائل عرب میں بہت سی شاخوں فرمائیں اور جس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان شاخوں سے یہ مختلف قبیلوں کی حمایت حاصل کی جائے یا ان قبائل میں تبلیغ کی راہ ہموار کر لی جائے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے بھی کثرتِ ازدواج کے ذریعے عرب کے مختلف قبائل کو آل رسولؐ کا ہم نوا بنانا اور ان سے ایسے دوستانہ رولہد قائم کر لیے جن کے نتیجے میں ان پر تبلیغ آسان ہو گئی۔

شاہی مہار کے ان تعلقات کے نتیجے میں عرب کے زیادہ سے زیادہ قبائل کو آل رسولؐ سے قریب تر آنے اور ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور پھر اس میل جول کے نتیجے میں لازمی طور پر دین کے حقائق آل رسولؐ کے افکار ان تک پہنچے جس سے ان میں حق و باطل کی تمیز کا جذبہ ابھرنا انہوں نے ایک طرف بنی امیہ کے کردار اور ان کے افکار کا مطالعہ اور دوسری طرف آل رسولؐ کے تصور دین اور ان دولتِ مقدسہ کے کردار و عمل کا جائزہ لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق پر باطل کے جو خلاف ڈال دیے گئے تھے منبروں سے باطل کا جو شور برپا تھا اور جھوٹی حدیثوں کی مدد سے مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی جو تدبیریں کی جا رہی تھیں ان کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ باطل کے شور بے ہنگام کے باوجود حقیقت برابر لوگوں کے سامنے آتی رہی حق کی آواز عمل کی شکل میں برابر ابھرتی رہی اور ازدواجی تعلقات کی مدد سے مسلمانوں کا دوسرا امام اموی پروپیگنڈہ کے اثرات کو اس خوبصورتی سے مٹاتا چلا گیا کہ حکومت وقت کو

ہو رہا تھا کہ حکومت امام حسن علیہ السلام کے خلاف کوئی ثبوت فراہم کرنے سے قاصر تھی اور ان پر حکم کھلا حکومت کی مخالفت کا الزام عائد کرنا ناممکن تھا۔ دوسرے امام حسن کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے یا ان کو قید کرنے میں ان قبائل سے ٹکراؤ کا خطرہ تھا جن سے امام رشتہ داریاں کر چکے تھے اس لیے امیر معاویہ اس پر مجبور ہو گئے کہ ایک ہزار سارشی کا کردار انجام دیتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلا دیں اور اس طرح تحریک اسلامی کی دعوت کے اس عجیب و غریب نظام کو ختم کر دیں جسے اس عظیم المرتبت اور عرش بیکار عقل و فہم رکھنے والے قائدین و امام عصر نے منظم فرمایا تھا۔ لیکن امیر معاویہ اپنی کوتاہی فہم کے نتیجہ میں پھر ایک بار دھوکا کھا گئے۔ حسن تحریک کو اتنا مضبوط بنا چکے تھے کہ اب ان کی مظلومانہ شہادت اس تحریک کو ختم کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ابھی تحریک اسلامی نے دلوں میں اتنی جگہ نہیں پکڑی تھی کہ امام حسن کی شہادت پر مسلمان اسی طرح حشمتا ہو کر شمشیر بکھت ہو جاتے جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہوا لیکن پھر بھی یہ تحریک دماغوں پر اتنا اثر ضرور ڈال چکی تھی کہ اب لوگوں پر بنی امیہ کی شکستیں آنے لگیں۔ لوگ امیر معاویہ سے مرعوب ہونے کے بجائے ان پر اعتراض کرنے لگے۔ زبانوں پر چڑھے ہوئے قتل کھل گئے۔ چنانچہ یزید کی ولید کی سلسلہ میں امیر معاویہ کو جن اختلافات کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کا کھلا ہوا ثبوت ہیں کہ امیر معاویہ کے اقتدار کا عمل لرز چکا تھا اور بنی امیہ کی دہشت اور بیت دلوں سے رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں میں جرأت کو دوبار پیدا ہونے لگی تھی اور وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ انہوں نے بنی امیہ کو جھکرائی عطا کر کے ایک بڑی فطرتی کار نکال کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زہر خورانی کے سلسلہ میں دو بڑی اہم چیزیں

لونا ہو کر اور زیادہ بنی امیہ کے مطیع ہو گئے اس کے برعکس میں سال کی تبلیغ کے نتیجہ میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے اسلامی دنیا کو اپنے مقاصد کی صحت و عظمت کا اس حد تک معترف بنا دیا کہ محرکہ کربلا کے بعد یزید کے لیے تخت حکومت کانٹوں کا بستریں گیا اور اس قربانی کے نتیجہ میں آل ابو سفیان نہ صرف یہ کہ حکومت سے محروم ہو گئی بلکہ دنیا سے اس کا نام و نشان تک محو ہو گیا یہ تھی وہ صورت جو تحریک اسلامی کے دوسرے قائد کے سامنے تھی اس لیے وہ ایک فضول اور بے نتیجہ ٹکراؤ کو دعوت دے کر نہ تو اپنی عظیم قربانی کو رائیگاں جانے دے سکتے تھے اور نہ بنی امیہ کو عتاب میں لا کر اسلام کو ملکہ میں چلا کر سکتے تھے امام حسن علیہ السلام ایسا کرتے تو یہ چیز قوموں کی نفسیات سے لاعلمی اور قیادت کی فطرت سے تعبیر کی جاتی۔ یہ وقت ٹکراؤ کا تھا ہی نہیں بلکہ اسی طرح جس طرح کی زندگی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹکراؤ کا موقع نہیں تھی اس لیے امام حسن علیہ السلام نے دسترخوان کی وسعت اور ادواج کی کثرت کی وہ عجیب و غریب تبلیغی تدابیر اختیار کیں جن سے تبلیغ کا کام بھی جاری رہا اور حکومت بھی آپ پر کوئی شبہ نہیں کر سکی۔ آل رسول کی جہم جاری رہی تحریک اسلامی پر دلوں چڑھتی رہی اور دشمن قاتل رہا۔ دس سال میں امام حسن علیہ السلام نے اسلام کے اکثرے ہوئے قدم پھر سے بنادے اور بنی امیہ کے پرموہیت کو اتنا بے اثر کر ڈالا کہ اب حکمران طبقہ کو اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا وہ یہ سمجھ گیا کہ دسترخوان پر محض دو طباق تقسیم نہیں ہوتیں اموی ملوکیت کے مقابلہ میں خلافت ربانی کی نعمتیں تقسیم ہوا کرتی ہیں اور حسن کے نکاح و طلاق کا مقصد نہ عیش ہے نہ جہود بلکہ اس تدبیر سے خلف قبائل عرب کو قریب تر لا کر ان کو دعوت اسلامی سے ہمکنار کیا جا رہا ہے لیکن چونکہ یہ سب کچھ اس خاموشی سے

قریب ترک کر دیں یا کم از کم وہ اسلام کی مخالفت ترک کر دیں۔ بالکل یہی صورت حال امام حسن علیہ السلام کی تھی۔ اشعث بن قیس کی امیر المومنین سے جنگ کے نتیجے میں قبیلہ بنی کنندہ آل رسول کا مخالف ہو گیا تھا اور اس طرح اسلام حقیقی سے دور ہوتا جا رہا تھا امام حسن علیہ السلام نے اس قبیلہ کی ایک عورت سے عہد فرما کر اس دیوار کو حندم کر دیا جسے اشعث نے اپنی مخالفت کو روکنا چاہا اور اسلام دشمنی کے نتیجے میں آل رسول اور بنی کنندہ کے درمیان میں کھڑا کر دیا تھا اور اس طرح اپنی جان کو محکمہ میں ڈال کر آپ نے عرب کے قبیلہ کو جو اسلام اور آل رسول سے دور ہوتا جا رہا تھا اسلام سے قریب تر رہنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل یہی صورت آپ نے بعض اور قبائل کے سلسلہ میں بھی برتی۔ چنانچہ آپ کی اولاد میں کئی عورتیں ایسی ملتی ہیں جو ان قبائل سے تعلق رکھتی تھیں جو آل رسول کے دشمن خیال کیے جاتے تھے ان میں سے بعض عورتیں ایسی بھی نکلیں جو آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتی تھیں لیکن آپ نے اس کی کوئی پروا نہیں کی اور ان عورتوں سے عہد کر کے ان قبائل اور خاندانوں تک آل رسول کا پیغام پہنچایا جن تک اسلام کی کواڑ اور آل رسول کی تحریک پہنچانے کا کوئی دوسرا وسیلہ اس دور میں موجود نہیں تھا۔

امام حسن علیہ السلام جہد کو بھی جانتے تھے اور ان دوسری عورتوں سے بھی بخوبی واقف تھے ان کے قبائل اور ان کے خاندانوں کا سارا کردار آپ کے سامنے تھا۔ آپ بخوبی سمجھتے تھے کہ ان عورتوں سے شادی آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ان قبائل اور خاندانوں کو آل رسول کی تحریک سے روشناس کرائے اور ان کو اسلام و پیغمبر اسلام سے قریب تر کر دینے کے لیے آپ نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا اور اس طرح اسلام کی تبلیغ کا وہ عظیم الشان

ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام کو جس عورت نے زہر دیا وہ حضرت ابوبکر کی بھانجی، حضرت عائشہ کی پھوپھی زاد بہن اور حضرت ابوبکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی جس سے حضرت ابوبکر کے خاندان اور آل رسول کے تعلقات پر کافی سے زیادہ روشنی پڑتی ہے اور دوسرے امام حسن علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں سیرت رسول کا رنگ کتنا گہرا تھا اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے امام کو زہر دینے والی عورت جہد بنت اشعث بن قیس کنندی کی بیٹی تھی جو فرقہ خوارج کا بانی تھا اور جس کے مقابلہ میں امیر المومنین کو جنگ مہموان لڑنا پڑی تھی اعتراض یہ کیا جاسکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایسی عورت سے شادی کیوں کی؟ اور اس دشمنی کے پیش نظر جو اشعث بن قیس کنندی کو آپ کے خاندان مبارک سے تھی۔ اس کی بیٹی سے عہد کیوں فرمایا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے بھی وہی مصلح تھے جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور جن کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابوسفیان کی بیٹی سے عہد کیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسول و آل رسول کے افعال پر خود اپنے کردار و عمل کی روشنی میں غور کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی شخص دشمنی برتے تو ہم اس سے شادی بیاہ کے تعلقات ہرگز قائم نہیں کریں گے لیکن رسول و آل رسول کی صورت بالکل دوسری تھی۔ ان کی دوستی اور دشمنی ان کے روابط و تعلقات ان کے شادی بیاہ کے معاملات ان کا میل جول سب اللہ اور اسلام کے لیے ہوتا تھا۔ ان کے کسی عمل میں نفسانیت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا تھا سرکار دو عالم نے مختلف قبائل اور خاندانوں میں شادیاں کیں تاکہ ان کو اسلام سے

تھا کہ وہ اسلامی دنیا کو اسلام کے صحیح صورت سے آگاہ کرے۔ پھر جن لوگوں میں اسلام کی سچی لگن پیدا ہو جائے ان کو منظم کرے اور اس جمعیت کو کربلا کے میدان میں اتار کر اپنی لافانی قربانیوں سے اسلام کو حیات جلا دل عطا کر دے۔

امام حسن علیہ السلام جنگ بدری کا معاہدہ نہ کرتے تو بنی امیہ حدود ملکیت اسلامی میں ویسا ہی خدو چائے رہتے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے عیا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ صحابہ و تابعین کی وہ مختصر سی جماعت جو احادیث رسولؐ کی امین اور شریعت اسلامی کی خزینہ دار تھی یا تو اموی کواڑوں کے گھاٹ اتر جاتی اور یا پھر منتشر ہو کر بے اثر اور جاہ ہو جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ عرب میں دوبارہ دور جاہلیت پلٹ آئے۔ اسلام کی تعلیم دینے والے ختم ہو جاتے تھے اسلامی کے جاننے والے معدوم ہو جاتے اور اللہ کا آخری پیغام مٹ جاتا۔

امام حسن علیہ السلام نے جنگ بدر کر کے اس خطرہ کو دور کر دیا۔ آپ کے اس اقدام کے نتیجہ میں بنی امیہ اسلام کی سچ کئی کے بجائے انتظام مملکت میں مصروف ہو گئے۔ ان کی توجہ اسلام دشمنی سے ہٹا کر سیاست مکی پر مرکوز کر دی گئی اور ابو حرا لہ رسولؐ اور ان کے ساتھیوں کو سکون کی فضا میں اسلام کی تبلیغ کا موقع ہاتھ آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے تبلیغ کا موقع فراہم کیا امام حسین علیہ السلام نے اس تبلیغ کے اثرات کو اپنی قربانی سے ثابتوار بنا دیا اس طرح ان دونوں بھائیوں نے جو قدرت کی جانب سے نسل انسانی کی ہدایت پر مامور تھے اپنی جہ پناہ کا زمانہ صلاحیتوں سے اسلام کو اموی فتنہ سے بچا لیا اور وہ کام جو بدر واحد میں رسولؐ اللہ نے شروع فرمایا تھا مدینہ اور کربلا کی مقدس زمینوں پر رسول

فریضہ انجام دیا جو صرف سید شباب لیل الجنۃ ہی انجام دے سکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام ملت اسلامیہ کے مامور من اللہ قائم کی حیثیت سے اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں ایک کامیاب انسان نظر آتے ہیں۔ آپ نے امیر معاویہ کو حکومت کا کھلوٹا دے کر بنی امیہ کو نہ صرف یہ کہ اسلام کی سچ کئی میں مصروف رہنے سے روک دیا بلکہ وہی قوتیں جو اسلام کو مٹانے پر صرف ہو تھیں حدود سلطنت اسلامی کی مدافعت اور مملکت اسلامی کی توسیع پر صرف ہونے لگیں۔ اسلام کے دشمن بنی امیہ اسلام کے لیے ممالک فتح کرنے لگے اور چونکہ ان کو حکومت کے اندرون ملک میں خاندہ جنگی اور انتشار پھیلانے سے روک دیا گیا تھا اس لیے امام حسنؑ اور امام حسینؑ علیہم السلام کو یہ موقع مل گیا کہ وہ دوبارہ عربوں میں صحیح اور سچے اسلام کی تبلیغ کر کے شیطان کی وہ بازی الٹ دیں جو وہ بنی امیہ کی مدد سے کھیلتا چاہتا تھا۔ چنانچہ حسنؑ نے اپنے ناٹا کی سچی زندگی کی خاموشی اختیار کر کے اور حسینؑ نے ناٹا کی مدنی زندگی کا جہاد اختیار فرما کر دوبارہ وہی کام انجام دیا جو پیغمبر اسلامؐ نے انجام دیا تھا اور آج یہ انہیں دونوں عظیم قائدین نسل انسانی کا کارنامہ ہے کہ دنیا میں وہ الہی پیغام زندہ اور موجود ہے جس پر انسانیت کی تکلیف کا انحصار ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام نے بنی امیہ کو بادشاہت سپرد کر کے ان کے چروں سے غلام کی فضا نہیں نہ الٹ دی ہوتی اور حکومت ابہ اور انسانی حاکمیت کے فرق کو عملاً واضح نہ کر دیا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو وہ کامیابی ہرگز نصیب نہ ہوتی جو آپ کو حاصل ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے کواڑ کی جنگ بند کرنے کا جو معاہدہ فرمایا تھا وہ دراصل معرکہ کربلا کی تمہید تھی کربلا کے فیصلہ کن معاہدہ کا آغاز تھا۔ یہاں سے آل رسولؐ کو یہ موقع ملا

عہد معاہدہ پر توجہ دینا چاہیے جس سے

☆==☆☆==☆

عہد معاہدہ پر توجہ دینا چاہیے جس سے

ایک بڑے حصہ پر اسلام کا پھر البرا رہا ہے

یہاں ہم امام حسن علیہ السلام کے بے پناہ تدبیر و بصیرت کے ایک اور اہم مظاہرہ کی جانب ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ نے معاویہ سے معاہدہ کر کے جہاں امام حسین علیہ السلام کو مناسب وقت پر ایک عظیم قربانی پیش کرنے اور اس طرح اسلام کو حیات نو عطا کرنے کا موقع حاصل کر دیا وہی مستقبل میں اس قربانی کی یادگار کو محفوظ رکھنے کا بھی سامان کر گئے امام کی دو ربین لگا ہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ بنی امیہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دینے کے بعد جہاں جبر و قدر کا مسئلہ ایجاد کر کے قتل حسین کی ذمہ داری خدا پر ڈالیں گے یا قتل الحسین بلیغ جہد کا نعرہ بلند کر کے قتل حسین کا الزام رسول پاکؐ کی ذلت پر لگائیں گے وہیں کوفہ والوں کی "شیعت" کا شور مچا کر کے اپنا جرم شیعوں کے سرھونپنے کی کوشش بھی کریں گے اور بنی امیہ کے ہوا خواہ اس الزام کو ہمیشہ شد و مد سے دہراتے ہوئے حسینؑ کی عزاداری کی مخالفت کریں گے امام نے معاویہ سے معاہدہ کر کے شیعوں کو اس الزام سے قلعھا "بری للذمہ" کر دیا اس لیے کہ معاہدہ پر دستخط ہوتے ہی کوفہ والوں نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی اور اسوی خلافت پر ایمان لے آئے ان کے اس اقدام نے یہ ثابت کر دیا کہ کوفہ والے ہرگز شیعہ نہیں تھے اس لیے کہ شیعہ امامت کے لیے عصمت اور منصوص من اللہ ہونا ضروری تصور کرتے ہیں اور امیر معاویہ نہ معصوم تھے نہ مامور من اللہ۔ ایسی حالت میں کوئی شیعہ نہ تو ان کی بیعت کر سکتا ہے اور نہ ان کو خلیفہ مان سکتا ہے۔ کوفہ والوں نے امیر معاویہ کی بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ "انسانی حاکمیت" کے اصول پر ایمان رکھتے تھے اور یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی

تھے کہ ابھی ان کے لیے ٹکراؤ کا کوئی موقعہ نہیں ہے۔ اس وقت ٹکراؤ کے متعلق یہ ہوں گے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور خال المومنین امیر معاویہ دونوں "صحابیت" اور خطائے اجتہادی کی دواؤں میں منہ چھپا کے تاریخ کی نگاہوں میں بے گناہ بننے کی کوشش کریں گے اور آل رسول کو ختم کر دینے کی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ قربانی رائیگاں جائے گی جمل اور صفین کے پٹے ہوئے مرے جیت جائیں گے اور بنی امیہ دنیا کو یہ فریب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ حسن کے مرتے ہی حسین نے "حصول حکومت" کی جگہ چھیڑ دی تھی جس میں وہ مارے گئے پھر مدینہ کا ماحول بھی کسی قربانی کے لیے سازگار نہیں تھا اس لیے کہ جس مدینہ میں سبط اکبر کی نعش مطہرہ تیروں کی بارش ہو اور لوگ اس واقعہ کو محض قریشی کی حیثیت سے دیکھتے رہیں وہاں اگر سبط اصغر بھی فوج ہو جاتا تو دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ مدینہ والوں کے دل مروہ اور خمیر افروز ہو چکے تھے۔ اس لیے وہاں کسی قربانی سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسی حالت میں تحریک اسلامی کے قائد کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام نے بھی مناسب جانا کہ خانوادہ رسالت پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے انگیز کر لیا جائے اور اسلام کو تاریخی سے بچا لیا جائے۔ حسن کی نعش جبرہ رسول میں دفن نہیں ہو سکتی تو نہ ہو لیکن بنی امیہ کو اسلام کی تدفین کا موقع نہ ملنے دیا جائے معاویہ اور مروان کی سازش کو ناکام بنا دیا جائے اور اس پھر اسلام کی بچائی نہ ہونے دی جائے جسے حسن کی موت سے قائد اٹھائے بنی امیہ ہمیشہ کے لیے کٹ دینا چاہتے تھے۔

ٹکراؤ کے لیے یہ وقت اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں تھا کہ ابھی بنی امیہ کی سمت سی بد اعمالیاں منظر عام پر نہیں آئی تھیں اور عوام امیر معاویہ کو صحابی تصور کرتے ہوئے "قریب عدالت" میں جلاتے اس لیے یہ ضروری تھا کہ

ٹکراؤ کی تیاریاں

امام حسن کی شہادت کے بعد اسلامی تحریک کی قیادت امام حسین کے ہاتھوں میں آئی۔ وقت بڑا پر آشوب تھا۔ بنی امیہ یہ سمجھ چکے تھے کہ آل رسول کے قائدین ان کی بساط کفر و فحاشی کو الٹ ڈالنے پر تے ہوئے ہیں اور ان کی صلح دراصل ایک بڑی جگہ کا پیش خیمہ ہے۔ اس سکون کے پردے میں ایک بڑا طوفان پرورش پا رہا ہے اور حسن کی خاموشی درحقیقت ایک فیصلہ کن اور عظیم ٹکراؤ پر منبج ہونے والی ہے۔ اسی لیے انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو ڈر دلا دیا تاکہ آل رسول مشتعل ہو کر ایک ایسے وقت میں ٹکراؤ پر مجبور ہو جائے جبکہ اس کی تیاریاں مکمل نہیں ہیں اور معاویہ کو صحابیت کی وہ آڑ حاصل ہے جس کے پردے میں وہ گلشن اسلام کو تاراج کر ڈالنے کے باوجود اپنے چہرے پر بے گناہی اور مصومیت کی نقاب ڈالے رہ سکتا ہے لیکن بنی امیہ کا اندازہ بالکل غلط نکلا۔ آل رسول کے افراد حکمت ربانی کے امین تھے اور وہ کسی وقتی اشتعال پر اپنے دائمی مقاصد کو قربان نہیں کر سکتے تھے۔ بنی امیہ اور ان کے ہمنواؤں کی تمام اشتعال انگیزیوں پر صبر کا ٹھنڈا پانی چھڑک دیا گیا حسن کی نعش جبرہ رسول میں دفن کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ حضرت عائشہ پھر ہر سوار ہو مخالفت کرنے والوں کے پیش پیش تھیں۔ مروان اور اس کے ساتھیوں نے سبط اکبر کے تابوت پر حیر اندازی شروع کر دی۔ غرض اشتعال انگیزی کا ہر حربہ استعمال کیا گیا لیکن تحریک اسلامی کے تیسرے قائد کی جین صبر پر کوئی شکن نمودار نہ ہو سکی حسین جانتے

ابھی انتظار کی روش قائم رکھی جائے اور جب فلاح کے چرے پر پڑے ہوئے سب پر دے الٹ جائیں تو میدان میں قدم رکھا جائے تاکہ کراؤ میں کامیابی یقینی ہو جائے چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی شدید اشتعال انگیزوں پر بھی در گذر سے کام لیا اور اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان عظیم تجاربوں میں مصروف رہے جو معرکہ کرب و بلا کے لیے درکار تھیں۔

مروان اور حضرت عائشہ مدینہ میں جنگ چھیڑ کر شاہی مسیحی لشکر کو "مبعوثات فرد کرتے" کے بہانے مدینہ پر لشکر کشی کی دعوت دے سکتے تھے۔ ان کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ مدینہ کی تاریخی اور اصحاب رسول کا قتل عام تفسیر حدیث اور فقہ کے خزانوں کی پامالی پر منتج ہو گا اور دنیا کے اسلام مٹ جائے گا ان کو بس لگ رہی تھی تو اتنی کہ اس طرح امیر معاویہ کے دربار میں مقیم ہو جائیں گے اور آل رسول کی فنا کے انعام میں امیر معاویہ ان کو سونے چاندی میں تول دیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام اتنے پست اور ذلیل مقصد کی خاطر مدینہ کو خونریزی کا شکار نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ آپ نے میرے کام لے کر مدینہ اور علوم اسلامی دونوں کو جہاں سے بچا لیا اور ایک چپ سے وہ بلا ٹال دی جو اسلام کے سر پر مٹلا دی تھی۔

وقت گزر گیا اور بنی امیہ آل رسول کو خاموش دیکھ کر اپنی حرکتوں پر شیر ہونے چلے گئے ظلم و ستم و حدود نام ہو گئے بیت المال اسلامی شاہی خزانہ بن گیا۔ فسق و فجور کی گرم بازاری ہو گئی اور اب ملت اسلامیہ کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں۔ مسلمانوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ خلافت ملکیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ قیصریت شام کے راستے عربستان میں داخل ہو گئی ہے۔ قیصر کسری کی روح دمشق میں رقص کناں ہے۔ وہ آزادی جو اسلام نے انسان کو عطا کی تھی

سلب ہو رہی ہے اور انسان پر انسان کی احمقیت یا محکومت کے جس ظلم کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا تھا وہ احمقیت کی شکل میں دوبارہ مسلمانوں پر نافذ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس احساس کا اظہار قریش کے ایک بہت بڑے ستون سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کے بھرے دربار میں اس طرح کیا کہ "آپ نے اسلام علیکم اے بادشاہ"

کہہ کر معاویہ کو سلام کیا اور جب معاویہ نے اس معنی خیز جملہ کا اثر کو کم کرنے کے لیے کہا کہ

"اے سعد اگر تم اسلام علیکم اے امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا۔"

تو سعد نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اس جملہ کا یہ جواب دیا کہ "معاویہ خود اپنے دل سے پوچھو کہ میں نے تم کو جس لقب سے پکارا ہے وہ تمہارے دل کو کتنا محبوب ہے؟"

یہ تھی وہ کیفیت جو معاویہ کے دور سلطنت کے آخری ایام میں پیدا ہو چکی تھی لیکن ابھی حسین کو کچھ اور وقت درکار تھا۔ ابھی مسلمانوں کے قلب و ذہن پر ایک پھوٹ لگنا باقی تھی اور تحریک اسلامی کا بالغ نظر قائد اسی چوٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت نے یہ کسر بھی پوری کر دی امیر معاویہ نے یزید کی جانشینی کا فیصلہ کر دیا اور یہ فیصلہ اتنا مہیب اتنا جہاں کن اور اتنا خوفناک تھا کہ عبدالرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کے سے عیان قریش بھی اس فیصلہ پر تھملا اٹھے مسلمانوں میں ایک الجھل سی پیدا ہو گئی اور عوام ملکیت کا یہ ننگا ناچ دیکھ کر بے چین ہو گئے یہ پہلا موقع تھا جب امام حسین علیہ السلام نے سیاسی مطلع پر ظہور فرمایا اور آپ نے کھلم کھلا نسلی بادشاہت کے قیام پر اپنی ٹاپنندگی ظاہر فرمائی۔ لیکن یہ احتجاج محض رہائی تھا اس لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ جب

سے زیادہ وقعت نہیں دیتا تھا۔ حسینؑ کے باب میں کاپتا نظر آ رہا ہے۔ اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ علیؑ کے فرزند کو دعوت مہارت دے سکے یا یزیدؓ کی جانشینی سے انکار کے سوال پر حسینؑ کے قتل کا حکم جاری کر سکے۔
 کیوں؟ — صرف اس لیے کہ اب نہانہ بدل چکا تھا۔ محرکہ معین کو بیس سال بیت چکے تھے۔ اس بیس سال میں مسلمانوں کو کافی تجربے ہو چکے تھے۔ امویہ پر اسلام کے جو پردے ڈال رکھے گئے تھے وہ سب اٹھ چکے تھے حقیقت ہے نقاب ہو کر سامنے آ چکی تھی فریب کاروں کا ظلم لوٹ چکا تھا اور دنیا یہ سمجھ چکی تھی کہ — بنی امیہ کیا چاہتے ہیں؟

اور

آل رسولؐ کیا چاہتی ہے؟

آل رسولؐ کے مقاصد کی اتوج و اشاعت کی جنگ جیتی جا چکی تھی اور جن حقیقتوں پر قریش اور بنی امیہ نے اپنی مغلو پرستی کی خاطر پردے ڈال رکھے تھے وہ اس بیس سال کے عرصہ میں پورے طور پر عوام کے سامنے آ چکی تھیں۔ معاویہ کو اس چر کا پورا احساس تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ خود امام حسینؑ علیہ السلام سے ٹکراؤ لینا مناسب نہیں سمجھا بلکہ یزیدؓ کو بھی مشورہ دیا کہ حتی الوسع حسینؑ سے جنگ نہ کرنا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلم عوام کے دل آل رسولؐ کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اور ایسی حالت میں اگر جنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ اسلام دشمن قوتوں کا خاتمہ ہو جائے اور وہ اسلام بھر سے سر بلند ہو جائے جسے منانے کی خاطر بنی امیہ کو اپنے کفر پر اسلام کا طبع چڑھانا پڑا تھا۔

معاویہ کی جانب سے خوف اور کمزوری کا یہ مظاہرہ تحریک اسلامی کے

تحریک اسلامی کا قائد امویہ پر فیصلہ کن ضرب عائد کرتا۔ ابھی نظام اسلامی کی بہیم طاقتوں کے باوجود اموی حکمرانوں کے چہرہ پر صحت کی نقاب پڑی ہوئی تھی اور مسلمان آسانی سے جٹائے فریب ہو سکتے تھے اس لیے امامؑ نے خاموشی ہی مناسب جانی اور صرف احتجاج پر اکتفا فرمائی، لیکن امیر معاویہ سمجھ گئے کہ یہ احتجاج ایک ٹکراؤ کا پیش خیمہ ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آل رسولؐ کے متعلق ان کے سارے اندازے غلط تھے ان کا تصور مہمل تھا کہ آل رسولؐ کی ہمت لوٹ چکی ہے دل بیٹھ چکے ہیں۔ عزم ٹکٹ ہو چکا ہے اور اب وہ بنی امیہ کی قربانی قوتوں کو چیلنج نہیں کرے گی چند سال قبل ان کو یہ احساس پیدا ہوا ہوتا تو وہ حسینؑ بن علیؑ کا بھی وہی حشر کر ڈالتے جو انہوں نے حجر بن عدیؓ اور رشید بھریؓ کا کیا تھا۔ لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی دنیا میں حسینؑ کی پوزیشن بہت مضبوط ہو چکی ہے مسلم عوام میں فرزند رسولؐ کا وقار کافی بلند ہو چکا ہے۔ بنی امیہ کے افعال ناشائستہ کے نتیجہ میں عوام یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کو دھوکا دیا گیا ہے اور اموی خلافت کے نام سے ان پر قیصری ملوکیٹ نافذ کر دی گئی ہے۔ عوام میں اب یہ احساس بھی ابھرے لگا ہے کہ آل رسولؐ کا موقف صحیح تھا آل رسولؐ اپنی ذاتی یا خاندانی بادشاہت کے لیے نہیں لڑ رہی تھی بلکہ ایک ایسے اصول کے لیے رزم آرا ہو رہی تھی جس میں خود مسلمانوں کا فائدہ تھا اور اس احساس کے نتیجہ میں عوام کی نگاہیں اپنی قیادت کے لیے حسینؑ کی جانب اٹھنے لگی تھیں۔ ایسی حالت میں امیر معاویہ کے لیے حسینؑ پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں رہا تھا اور وہی شخص جو چار سال تک امیر المومنینؑ کے مقابلہ میں جج بکت رہ چکا تھا جس نے حسنؑ کو زہر دینا کا نشانہ بنا دیا تھا جس کے ہاتھ مسکرتوں دیکنا ہوں کے خون سے رنگین ہو چکے تھے اور جو قتل و غوریزی کو ایک کھیل

عظیم کراؤ پر اٹھ ہو گئے جس پر اسلام کی حیات نو کا انحصار تھا۔
جنگ کا آغاز مدینہ کی سرزمین سے ہوا۔

یزید کے عامل ولید بن عقبہ نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور مولان بن حکم نے صاف صاف کہہ دیا کہ حسینؑ بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ لیا جائے۔ یہ پہلا کراؤ تھا جو حسینؑ اور یزیدؑ کے مابین ہوا۔ حسینؑ جانتے تھے کہ مدینہ میں تلوار سنبھال لینے کا نتیجہ قبر رسولؐ کی لہانت اور علوم اسلامی کے خزانہ داروں کی موت کی شکل میں برآمد ہو گا۔ اس لیے آپؐ نے تلوار کی جنگ سے گریز کیا اور مدینہ سے رخت سرفراہ لیا۔ یزیدؑ کا حال نہ آپؐ کو قتل کر سکا اور نہ گرفتار کر سکا یہ یزیدؑ کی پہلی شکست تھی اور حسینؑ کی ایک عظیم کامیابی۔

یزیدؑ نے جنگ کے لیے مدینہ کا انتخاب کیا تھا اس لیے کہ مدینہ میں قتل حسینؑ کے ساتھ ساتھ اسلام کا نقش آخیں فنا کر دینے کا بھی موقع تھا لیکن حسینؑ نے دشمن کو یہ موقع نہیں دیا بلکہ اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس مقام پر حسینؑ سے جنگ کرے جو حسینؑ کے لیے بہتر ہے جو حسینؑ کے مقاصد کے لیے مفید ہے اور جس سرزمین پر جنگ کا نتیجہ یزیدیت کی موت، المومنین کی شکست اور جزیرہ نمائے عرب میں کفر و فساد کی قوتوں کی مکمل بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

یزیدؑ کے لیے جنگ کا بہترین میدان مدینہ تھا اور حسینؑ کے لیے کراؤ کی بہترین جگہ کربلا، مدینہ وہ سرزمین تھی جہاں حضرت علیؑ علیہ السلام کے مخالف ماجرین قریش کی باقیات کافی تعداد میں موجود تھی جسے ظاہر ہے کہ امام حسینؑ علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔

تیسرے قائد کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔

زمانہ نے ایک اور ورق الٹا۔ معاویہ کا انتقال ہو گیا یزیدؑ کو دمشق کا تخت و تاج حاصل ہو گیا افغانستان سے لے کر تونس تک اور شام سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی عظیم اسلامی سلطنت یزیدؑ کے ہاتھوں میں آگئی لیکن یزیدؑ نے تخت پر بیٹھے ہی یہ سمجھ لیا کہ اس کی سلطنت محکم نہیں ہے۔ اس کی بادشاہت کے قدم لرزنا ہیں اس کا قصر حکومت کانپ رہا ہے اس لیے کہ مدینہ کے ایک گوشہ میں آل رسولؐ کا جو بوریا نشین قائد موجود ہے اسے نسل بادشاہت کا یہ فتنہ سخت ٹاپند ہے یزیدؑ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے باپ ولیدؑ کا مقصد اسلام کو فنا کر دینا تھا لیکن وہ اپنے اس مقصد میں محض اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کہ آل رسولؐ ان کی راہ میں مزاحم تھی۔ اور ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آل رسولؐ کو ختم کر کے دنیا سے اسلام کے نقوش کو فنا کر ڈالتے۔ یزیدؑ جو ان تھا اور جوانی کے نشہ کو طاقت، سلطنت اور دولت کے نشہ نے دو آتشہ کر دیا تھا۔ شراب اور عیاشی نے عقل و خرد پر کچھ اور پردے ڈال دیے تھے۔ اس نے نام حکومت سنبھالتے ہی یہ حکم صادر کر دیا کہ۔

”حسینؑ سے بیعت لی جائے اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر گردن سے

جدا کر دیا جائے۔“

یزیدؑ دمشق کے ایوان حکومت میں پلا بڑھا اور جوان ہوا تھا اسے آل رسولؐ کی طاقت یا ان کے کردار کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسے صرف قیصری انداز کا علم تھا، لامتناہی کے طریق کار کا کوئی علم نہیں تھا چنانچہ اس نے وہ کیا جو ایک قیصر کو کرنا چاہیے تھا۔ حسینؑ سمجھ گئے کہ وہ جس موقع کے شہر تھے وہ آگیا ہے چنانچہ انہوں نے قیصریت کے مقابلہ میں اسلامیت کے حربے سنبھال لئے اور اس

دک دی جس کے اثرات عالم میں آشکار ہیں۔

امام مدینہ سے نکل کر مکہ چلے گئے اور اس زمانہ میں گئے جب مکہ میں اطراف و اکناف عالم کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ دنیا بھر میں اپنے مقاصد کی اشاعت کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ امام نے اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور حجاج کے ذریعے عالم اسلام کو آنے والے واقعات سے باخبر کرنا شروع کر دیا یہاں بھی یزید نے یہ چاہا کہ ٹکراؤ ہو جائے اور اموی لشکروں کو حرمہ کھینچ کر لے کر مسجد طیبہ پہنچ جائے۔

کے پردہ میں مکہ بھیجی گئی تاکہ وہ حسین علیہ السلام کا کام تمام کر دے۔

یزید جانتا تھا کہ اس وقت حسین کے ساتھ کئی ہزار آدمی موجود ہیں اس لیے اگر حسین پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو مکہ میں فساد برپا ہو جائے گا اور یزیدی لشکر کو ”ہٹائے امن“ یا ”مہجرات فرو کرنے“ کے نام پر کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا موقع مل جائے گا لیکن یہ اس کی بھول تھی کوئی اچھا جوئیل ایسی جگہ نہیں لڑتا جہاں اس کے مقاصد کو ناکست ہو سکے۔ تحریک اسلامی کا قائد اعظم بھی ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ حسین کو جنگ کا دفاع کرنا تھا اسلام کے لیے اس لیے وہ ایک ایسی جگہ نہیں کر سکتے تھے جہاں جنگ کا نتیجہ اسلام کی برتری کی شکل میں برآمد ہو سکتا تھا اس لیے امام نے حج کو عمرہ سے بدل کر مکہ کو چھوڑ دیا۔ حج کے لیے جمع ہونے والے لاکھوں مسلمان فرزند رسول کو اس طرح مکہ چھوڑنے دیکھ کر خیران رہ گئے ہوں گے اور یقیناً ان کے دلوں اور دماغوں پر ایک ضرب سی لگی ہوگی انہوں نے سوچا ہو گا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور جب ان کو یہ معلوم ہوا ہو گا کہ اموی خلافت حرم محترم کی عزت و عظمت لوٹنے پر آمادہ تھی تو ان کے دلوں میں جو جذبات پیدا ہوئے ہوں گے ان کا اندازہ کرنا مشکل

۲۔ عوام اپنا کردار اور حرارت ایمانی اس درجہ کھینچے تھے کہ واقعہ حرمہ میں قبر رسول کی لہانت کے بعد لوگوں نے یزید کی غلامی تک پر بیعت کر لی۔

۳۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے باوجود مدینہ والوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کی ہمت کم مدد کی تھی۔

۴۔ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام قتل ہو جاتے تو مدینہ میں تو ابین یا عمار کی سی کوئی تحریک شروع نہ ہوتی اور مدینہ والے اس شہادت پر بھی اسی طرح بے حسی کا مظاہرہ کرتے جس طرح امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر۔

اس کے مقابلے میں عراق وہ سرزمین تھی جہاں

۱۔ آل رسول کے موقف کو سمجھنے والے موجود تھے چنانچہ شہدائے کربلا میں کوفہ کے حضرات کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔

۲۔ عراقیوں نے جمل اور صفین میں بڑے پر جوش طریقہ سے آل رسول کا ساتھ دیا تھا۔

۳۔ عراقیوں میں حرارت ایمانی اور زندگی کے جوہر موجود تھے چنانچہ امام کی قربانی کا جیسا اثر عراقیوں نے لیا ویسا کہیں نہیں لیا گیا۔ تو ابین اور عمار اسی سرزمین سے اٹھے اور بنی امیہ کا خاتمہ کرنے میں عراقیوں نے پُر جوش حصہ لیا۔

۴۔ عراق میں قربانی دینے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ عراق اس وقت کے اسلامی عالم کے عین قلب میں واقع تھا اور یہاں سے واقعہ شہادت کی خبریں تمام اسلامی دنیا میں جلد پہنچ جانا چاہی تھیں۔

امام علیہ السلام نے مدینہ میں جنگ نہ کر کے اموی سیاست کو ایک بڑی

آل رسولؐ کے مقاصد جنگ کے اعتبار سے بہت اچھی اور مناسب تھی اور امویوں کے لئے جنگی اعتبار سے قطعاً "جاہ کن یزید" اس رمز کو نہیں سمجھ سکا اور وہ ایک ایسے علاقہ میں حسینؑ کا خون بہانے پر کلمہ ہو گیا جہاں اس جرم پر پردہ ڈالنا محال تھا جہاں سے حسینیؑ قربانی کی اطلاع جنگ کی آگ کی طرح پھیل جانا یقینی تھی اور جہاں سے وہ شرابیے بلند ہونے والے تھے جو اموی بادشاہت کے ساتھ ہی ساتھ اموی اصولوں کو بھی جلا کر خاکستر کر دینے والے تھے۔

امامؑ نے عراق کا رخ کرنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ عراقیوں کو امامؑ کی آمد امامؑ کے مقاصد اور آل رسولؐ کی تحریک سے پوری طرح باخبر کر دیں۔ کوفہ میں اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے مسلم کی بیعت کی جو اس کا ثبوت ہے کہ مسلم عوام اموی حکومت سے بچ آچکے تھے اور وہ ان کے دماغوں میں یہ خیال گردش کرنے لگے کہ اموی حکومت اس خلافت الیہ سے بالکل الگ ایک چیز ہے جس کے قیام کا اسلام داعی ہے یہ صحیح ہے کہ بعد میں عبداللہ بن زیاد کے خوف اور طمع دنیا میں جلا ہو کر کوفیوں نے مسلم کی بیعت توڑ دی اور ان کو ذبح کر ڈالا گیا لیکن یہ واقعہ کہ کوفیوں نے مسلم کی بیعت کی اس امر کا ثبوت ہے کہ آل رسولؐ کی تحریک دلوں میں گھر کر چکی تھی پیغام عام ہو چکا تھا اور اب ضرورت صرف اس امر کی رہ گئی تھی کہ ایک بڑی قربانی پیش کر کے اس احساس کو اعتقاد میں اور اعتقاد کو عمل میں تبدیل کر دیا جائے۔

کوفہ میں حسینؑ کے قاصد اور ابن زیاد کے ملازم جو نکلے ہوئے وہ بھی حق پرستی کی تاریخ میں اب در سے لکھے جانے کے قابل ہے یہ صحیح ہے کہ مسلم شہید

نہیں ہے۔

امیر معاویہ کا انتقال ۴۲ھ رجب کو ہوا تھا اور امامؑ نے ۲۸ھ رجب کو مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ امامؑ نے شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعدہ کے پورے چار مہینے اور ذی الحجہ کا ایک ہفتہ مکہ میں گزارا۔ اس میں بظاہر مصلحت یہ تھی کہ یزیدؑ کا کردار اسلامی دنیا پر پوری طرح روشن ہو جائے اور مسلمان اپنے حکمران کی جانب سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں چنانچہ یہ مقصد بھی پورا ہوا یزیدؑ کے حالات عام ہو گئے مسلمانوں میں بے چینی بڑھنے لگی اور عراقی مسلمانوں نے اپنی بے چینی کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ امام حسینؑ علیہ السلام کی خدمت میں ہزاروں خطوط پہنچنا شروع ہو گئے جن میں یزیدؑ سے ہزاری کا اظہار کرتے ہوئے یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ آپ عراق تشریف لا کر مسلمانوں کو اس فحاشی سے نجات دلائیں جس میں وہ بنی امیہ کی بدولت مبتلا ہو گئے تھے۔

یزیدؑ کے خلاف یہ بے چینی صرف عراق تک محدود نہیں تھی بلکہ بعد کے حالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ پوری دنیائے اسلام میں اموی اقتدار کے خلاف بے چینی پیدا ہو گئی تھی جس سے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن زبیر نے ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی۔

مکہ چھوڑ کر امامؑ نے عراق کا رخ کیا تاکہ ایسے مقام پر یزیدؑ سے ٹکرائے جو اس وقت کی مملکت اسلامی کے عین قلب میں واقع تھا اور افریقہ اور ایشیا کے مابین قاتلوں کی سب سے بڑی گزرگاہ شمار کیا جاتا تھا عراق میں حسینیؑ قربانی کا مقصد یہ تھا کہ یزیدؑ اور اس کے ساتھی واقعات پر پردہ نہ ڈال سکیں بلکہ ایمان "شام" فلسطین اور عرب کے گوشہ گوشہ میں حسینؑ کے مقاصد عام ہو جائیں یہ سرزمین

یہ سمجھ رہا تھا کہ کوفہ ان مقاصد کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے اور وہاں کے رہنے والوں میں لب بھی اتنی جرات اور زندگی موجود ہے کہ اگر ایک قربانی کے سارے لن کی رگ دل میں نشتر چھو دیا گیا تو وہ امیت کا خاتمہ کر دیں گے اس کے برعکس مکہ اور مدینہ کے لوگ اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ کعبہ کا پردہ جل لٹھے کا حرم محترم پر آتشباری ہو جائے گی قبر رسولؐ پر گھوڑے بندھ جائیں گے انصار کی عورتوں کی حرمت لٹ جائے گی لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگ پھر بھی غیرت و حمیت کی چنگاریوں کو اپنے دلوں سے دور رکھیں گے اور ہر قسم کی ذلت برداشت کرنے کے باوجود اسلام کو دشمنوں کے پنجہ سے رہا کرانے کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کریں گے حضرت عائشہ کے چہیتے بھانجے حضرت ابو بکر کے حقیقی نواسے اور قرشی مغالوت کے بہت بڑے علمبردار عبداللہ بن زبیر کا خود مکہ میں قتل بھی لن کے دلوں میں کوئی حرارت نہیں پیدا کر سکے گا ایسی حالت میں حسینؑ کو لن لوگوں سے کیا امید ہو سکتی تھی؟ جو قریش و انصار اس عبداللہ بن زبیر کے نہ ہوئے جو لن کو دوبارہ سلطنت اور دولت کا مالک بنا دینے کا دعویٰ کر رہا تھا وہ بیچارے حسینؑ کا ساتھ کیسے دیتے جو حکومت کو اللہ کے لئے اور دولت کو مساویانہ تقسیم کی شے قرار دیا کرتا تھا ایسی حالت میں یقیناً کوفہ امامؑ کے مقاصد کے اعتبار سے بہتر تھا اور یہی وجہ ہے کہ آپؑ نے اپنی قربانی کے لئے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں اس قربانی کا زبردست اثر ہونا اور اس اثر کے نتیجہ میں اموی اقتدار کے خاتمہ کی دلغ قتل پڑ جانا یقینی تھا۔

امامؑ عراق کی سرحد میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یزیدی فوجوں نے حر کی قیادت میں آپؑ کا راستہ روکا لیکن حر نہ تو آپؑ کو گرفتار کر سکا اور نہ ایک ایسی غیر معمولی جہل پر آپؑ سے جنگ کر سکا جہاں جنگ کا مطلب آپؑ کے لئے

ہو گئے لیکن لن کی گرفتاری کے لئے پے در پے تین دستوں کا روانہ کیا جانا اور ہر دست کا شکست کھانا شجاعت کی تاریخ کا ایک عجیب العقول باب ہے۔

بہر حال اس جنگ کا ایک اہم نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ پیارے عراق میں امام حسینؑ علیہ السلام کی آمد اور آپؑ کے مقاصد کی اشاعت ہو گئی اور یزید کے لئے یہ ناممکن ہو گیا کہ وہ حسینی قربانی پر پردہ ڈال دے اموی سیاست کے طریق کار کا اندازہ رکھنے والے اصحاب قسم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یزید کی کتنی بڑی شکست تھی۔

مسلم کی شہادت سے امامؑ کو دوسرا قائد یہ ہوا کہ کوفہ کے سچے مسلمانوں کے دل لرز لٹھے اور لن کے خستہ ضمیر بیدار ہو گئے چنانچہ میدان کربلا میں امامؑ کے ساتھیوں کی قبرست پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء میں بڑی اکثریت کوفہ والوں کی تھی۔ بریر بن خضیر، مسلم بن عوف، حبیب بن مظاہر، سعید ابن عبداللہ، زبیر بن قین، حر بن یزید، عابس بن شیب، غرض سید الشہداء کے ممتاز ساتھیوں کی اکثریت کوفہ والوں پر مشتمل تھی۔

لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امامؑ نے مکہ اور مدینہ پر کوفہ کو کیوں ترجیح دی؟ لیکن وہ یہ بھولتے ہیں کہ حسنؑ کی شہادت پر مکہ یا مدینہ میں ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جو اموی حکومت کے خلاف محض رہائی احتجاج بھی کر دیتا لیکن کوفہ وہ جگہ تھی جہاں مسلم کی شہادت نے یہ اثر کیا کہ امامؑ پر جان قربان کرنے کے لئے تقریباً پچاس آدمی میدان کرب و بلا میں پہنچ گئے اور پھر حسینؑ کی شہادت نے کوفہ پر یہ اثر کیا کہ ”یا غارات الحسینؑ“ کی گواہیں اس وقت تک نہ دب سکیں جب تک کہ نہ صرف اموی حکومت کا بلکہ بنی امیہ کی نسل تک کا نام و نشان دنیا سے نہ مٹا دیا گیا تحریک اسلامی کے تیسرے قائد کی یہ انتہائی پختہ نظری تھی کہ وہ

جائے چنانچہ نوین محرم تک کربلا کے میدان میں ۳۵ ہزار آدمیوں کا اجتماع ہو گیا۔ سیاسی اعتبار سے یہ چیز یزید کے لئے انتہائی مسلک ثابت ہوئی اس لئے کہ جس واقعہ کو ۳۵ ہزار آدمیوں نے دیکھا ہو اس پر پردہ ڈالنا یا آل رسول کو ”ترک و دہیم کے باقی“ قرار دینا اب ”خطا“ ناممکن ہو گیا اور بنی امیہ کی یہ تدبیر ناکام ہو گئی کہ خاموشی سے آل رسول کا خاتمہ کر دیا جائے۔

یزیدی لشکر نے نوین محرم کی شام کو جنگ چھیڑنا چاہی لیکن امام نے عبادت کے لئے ایک رات کی سہولت کے لئے اس طرح گویا لشکر یزید کو اس پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ حسینؑ اور یزیدؑ کے کردار دونوں کے مقاصد جنگ اور دونوں کے موقف پر غور کرے۔ جنگی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت ہی اہم ضرب تھی جو یزیدؑ پر مائد کی گئی اس لئے کہ جس لشکر کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ حق کی خاطر نہیں لڑ رہا ہے اور ایسے لوگوں کے مقابلہ میں ہمد آنا ہے جو سرتا سر حق پر ہیں اس لشکر کا نظم لانا ”مگر جاتا ہے اس کے سپاہیوں کی بہت ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں کمزوری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں یزیدی لشکر میں زیادہ تر کوفہ کے لوگ تھے جو حسینؑ کی شخصیت سے واقف تھے اور لب وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔

یہ کہ موت کو لبیک کہہ رہا ہے بلکہ موت پر اتنا مطمئن بھی ہے کہ اپنی تہائے عبادت چھوڑ کر اپنے لئے ایک رات کی سہولت طلب کر رہا ہے اس واقعہ نے یزیدی سپاہیوں پر جو اثر ڈالا ہو گا اور رات بھر خیام حسینی سے اٹھتی ہوئی تسبیح و تحلیل کی آوازیں نے دشمن سپاہیوں کے قلب پر جو اثرات پیدا کئے ہوں گے ان کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے اور اس کے نتیجہ میں ان کے عزم و حرب پر جتنے خراب اثرات مرتب ہوئے ہوں گے نفسیاتی طور پر ان کے دلوں میں جو کمزوری

گمائی کی موت ہو سکتا تھا مقصدی اعتبار سے یہ بھی یزیدؑ کی ایک بڑی شکست تھی اور اس نگران میں بھی امامؑ کو فتح مبین حاصل ہوئی اس لئے کہ امامؑ برابر اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے گئے اور یزیدی لشکر آپ کو کوفہ سے قریب تر پہنچ جانے سے نہ روک سکا۔

اس سلسلہ میں امامؑ کو ایک اور بڑی کامیابی یہ نصیب ہوئی کہ حر اور اس کے ساتھیوں کو امامؑ کے کردار اور آپ کے بلند مقاصد کے مطالعہ کا پورا موقع حاصل ہوا اور جس کے نتیجے میں حر اتنا متاثر ہوا کہ جب وہ روز عاشور آپ پر قربان ہو گیا تو کم از کم اس کے لشکری اہلئے متاثر ضرور ہوئے ہوں گے کہ بعد شہادت ان کے لبوں پر مرگنا حکومت کے لئے ناممکن ہو گیا ہو گا اور یہ دشمن کے سپاہی حسینی مقاصد کی اشاعت کا ایک بڑا ذریعہ بن گئے ہوں گے۔

امامؑ کربلا پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ سرزمین ساٹھ ہزار درہم میں خرید لی اب امامؑ سرزمین کربلا کے مالک تھے۔ ”عراق“ اور ”قانونا“ اس سرزمین پر یزیدی فوجوں کی آمد ایک جارحانہ و براہ اندازی کے علاوہ اور کچھ نہیں قرار دی جاسکتی اور یزیدی کی یوزیشن صرف ایک ایسے حملہ آور کی ہو جاتی ہے جو ایک شخص کی زمین پر غرض نہیں رہے اس سے جس وقت و جگہ پر وہ چاہے۔ قانونی، اخلاقی اور شرعی ہر اعتبار سے اس سرزمین پر یزیدی فوجوں کا داخلہ ناجائز ہو جاتا ہے اور یزیدؑ کی حیثیت ایک مجرم کی ہو جاتی ہے وہ ایک ایسا غیر عادل انصاف ناشناس اور قانون شکن بادشاہ ثابت ہو جاتا ہے جسے ظیفہ کا لقب دینا خود لفظ خلافت کی تحقیر و توہین کے علاوہ اور کچھ نہیں کنا جاسکتا۔

امامؑ چاہے تو عشرہ محرم کی ابتدائی تاریخوں میں ہی یزیدؑ سے جنگ کر سکتے تھے لیکن آپ جنگ کو ٹالتے رہے تاکہ یزیدی فوجوں کا زیادہ سے زیادہ اجتماع ہو

جماعت کا خاتمہ کر دیا۔

عاشور عرم کی جنگ حق پرستوں کی تاریخ میں ہمیشہ آب و زور سے لکھی جائے گی اس لئے کہ تین دن کے بھوکے پیاسے مٹھی بھر انسانوں کا ایک لشکر عظیم سے دن بھر مردانہ وار مقابلہ اور دشمن کے کئی ہزار سپاہیوں کا قتل تاریخ شجاعت کا ایک ایسا عجیبہ انمول کارنامہ ہے جس پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

عمر بن ابی اسود کی سرکردگی میں یزید کے دس ہزار سواروں نے امام کے میسرہ پر جو صرف تیس آدمیوں پر مشتمل تھا حملہ کیا۔ کمال دس ہزار سوار اور کمال تیس پیادے لیکن حبیب بن مظاہر نے اس خوبصورتی سے اس ریلے کو روکا کہ دشمن کے سینکڑوں سپاہی مارے گئے اور بالآخر اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ تاریخ اسے ”حملہ اولیٰ“ کے لقب سے یاد کرتی ہے اور اس میں یزیدی فوج کی شکست کا صاف صاف اعتراف کرتی ہے۔

شمر کے وقت شمر کی سرکردگی میں یزید کے دس ہزار سپاہیوں نے پشت کی جانب سے خیام حسینیؑ پر حملہ کیا لیکن یزیدی فوج اس حملہ میں بھی ناکام رہی اور شمر کو کافی جانی نقصان اٹھانے کے بعد پسپائی کا رخ اختیار کرنا پڑا۔

شمر کے چار ہزار پاسانوں کی حضرت عباسؑ کے مقابلے میں شکست تاریخ کی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔

حضرت علی اصغرؑ کی شہادت یزیدی فوج کی وہ اخلاقی لہری شکست ہے جس پر پردہ ڈالا جانا قطعاً محال ہے۔ عمر سعد کے لشکر کا بے شریکی لٹکی پر دو دنا اس امر کا ثبوت ہے کہ اس حسینی حربہ نے وحشیوں کے دلوں میں بھی سوئی ہوئی انسانیت کو جھوڑی دیر کے لئے جگا دیا تھا اور یزیدی لشکر کو ایک مرتبہ یہ احساس پیدا کرا دیا تھا کہ اس کی روش حق دشمنی اور انسانیت دشمنی پر مشتمل ہے۔

پیدا ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کرنا بھی ہمارے لئے مشکل نہیں ہے۔ دسویں کی صبح کو امام نے منوف لشکر آرامتہ کرتے ہی یریں خیمہ ہراتی کو لشکر مخالف کی جانب بھیجا کہ وہ اسے سمجھائیں نفسیاتی اعتبار سے یہ بھی ایک کاری ضرب تھی جو یزیدیت پر حائد کی گئی اس لئے کہ یریں کوفہ کے ایک مشہور عالم تھے اور لشکر مخالف میں سینکڑوں ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے یریں سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ کوفہ کے سب سے بڑے عالم اور معلم قرآن کو سامنے دیکھ کر کوئی سپاہیوں کے دلوں کی جو کیفیت ہوگی ان میں اپنے طریق کار کی غلطی کا جو احساس ابھرا ہو گا اور ان پر جو غرور امت طاری ہوگی اور پھر اس کے نتیجہ میں ان کے جذبہ جنگ میں جس حد تک کمی آئی ہوگی ان کے دلوں میں بے پرواہی پیدا ہوگی اس کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں ہے۔

صبح عاشور کے اس پہلے ٹکرائو میں حسینؑ کی کامیابی ناقابل تردید ہے۔ یریں کی واپسی کے بعد خود امامؑ میدان میں برآمد ہوئے اور کوفیوں کو اپنی حرکت سے آگاہ کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے وہ خطوط پیش فرمائے جو انہوں نے امامؑ کو کوفہ تشریف لانے کے حلقی روانہ کئے تھے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ بھی ایک غضب کا وار تھا اور اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ دشمن غرور امت کا شکار ہو کر ہمت چھوڑ دے چنانچہ امامؑ اس مقصد میں بھی حد تک کامیاب ہوئے دشمن کا عزم جنگ اس کی جرأت اور اس کی جنگ آزمائی کی قوتیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ بہتر آدمیوں کی ایک مختصر سی جماعت ۳۵ ہزار کے لشکر کے مقابلہ میں دن بھر جنگ جاری رکھ سکی جب کہ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ یہ جنگ پہلے سے زیادہ گودھ گھٹ میں ختم ہو جاتی اور یزیدی لشکر ایک ہی ریلے میں حسینی

مکی واقعہ یہ ہے کہ ایک جنگ عظیم میں دو جنوں چھوٹے بڑے معرکے ہوتے رہتے ہیں جن میں کبھی ایک فریق کا پہلہ بھاری ہوتا ہے اور کبھی دوسرے فریق کا لیکن ان چھوٹے چھوٹے معرکوں کی اساس پر شکست یا فتح کا فیصلہ نہیں کیا جاتا شکست و فتح کا فیصلہ دراصل اختتام جنگ پر ہوتا ہے اگر عاشورہ کے روز جنگ ختم ہو گئی ہوتی تو ہم لانا یہ کہہ سکتے تھے کہ آل رسولؐ کو ظاہری شکست ہوئی لیکن چونکہ جنگ ختم نہیں ہوئی اس لئے امامؑ کی ظاہری شکست کا فیصلہ کر دینا حقیقت سے بعید اور کوتاہ فہمی کا مظاہرہ ہے معرکہ کرب و بلا دراصل مجاہد حق و باطل کا ایک معرکہ تھا جس میں بظاہر پہلے یزید کی جانب جھکا نظر آتا ہے لیکن محض اس معرکہ کو اصل جنگ تصور کر لینا غلط ہے ابھی جنگ جاری تھی اور میدان جہاد میں نہ سہی قید خانہ کی دیواروں میں لڑی جا رہی تھی اس لئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر فتح و شکست کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اس فیصلہ کے لئے ہمیں اختتام جنگ کا انتظار کرنا پڑے گا۔

امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد لشکر یزید نے خاتونہ رسالت کی خواتین کو گرفتار کر لیا اور بیس سے بنی امیہ کی شکست کا آغاز ہو گیا یہ لٹا ہوا قاتلہ کوفہ پہنچا ہم دربار کوفہ کے تفصیلی واقعات بیان نہیں کرنا چاہتے بلکہ صرف اس حقیقت کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ محض تین دن کے اندر اندر کوفہ کے حالات ایسے بدلے کہ عبید اللہ بن زیاد اہل حرم کو کوفہ سے دمشق روانہ کرنے پر مجبور ہو گیا اس لئے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر خاتونہ عصمت کی خواتین چند روز اور کوفہ میں رہ گئیں تو عراق میں زبردست بغاوت ہو جائے گی اور یہ بغاوت ایسی ہو گی جس پر قابو حاصل کرنا اموی حکومت کے لئے ناممکن ہو جائے گا عبید اللہ بن زیاد کے اس اقدام کو بظاہر ایک بڑی سیاسی دور بینی قرار دیا جائے گا لیکن

حضرت علی اصغرؑ کی شہادت کے بعد خود امام حسین علیہ السلام نے جنگ فرمائی اور اس قیامت کی جنگ فرمائی کہ لشکر یزیدی میں بھگدڑ مچ گئی مورخین اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ لشکر یزیدی کا قلم اس درجہ بگڑ چکا تھا کہ اس میں ایک یکہ و تما انسان کا مقابلہ کرنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی اور امامؑ نے اپنی مختصر سی جنگ میں تقریباً دو ہزار یزیدی سپاہیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اس جنگ سے امامؑ کا مقصد محض یہ تھا کہ جہاد کا فریضہ پورا کر لیا جائے اور یہ ظاہر کر دیا جائے کہ حق پرست مردانہ وار جنگ سے کبھی منہ نہیں پھیرتے۔ چنانچہ یہ مقصد پورا ہو گیا تو آپؑ نے تلوار نیام میں رکھ لی جنگ بند کر دی اور اس مقصد عظیم کی تکمیل پر آمادہ ہو گئے جو یزیدیت کی شہ رگ کو ہمیشہ کے لئے کاٹ دینے والا تھا یعنی شہادت عظمیٰ!

امام علیہ السلام شہید ہو گئے لیکن یہ خیال کرنا غلط ہے کہ امامؑ کی شہادت کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہو گیا جنگ اب بھی جاری رہی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت علیؑ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جاری رہی یہ اور بات ہے کہ حق پرستوں کے لشکر ہمدرد بدل گیا۔ حسینؑ بن علیؑ کی جگہ علیؑ ابن الحسینؑ سلار لشکر ہو گئے یا جس طرح امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جنگ کا انداز بدل دیا تھا اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے انداز جنگ بدل دیا فتح و شان کی جگہ ہتھکڑیوں اور پیرہنوں نے لے لی اور حبیب و ذہیر و علی اکبرؑ کے بجائے زہراؑ و ام کلثوم و فاطمہ کبریٰ نے مورچے سمجھال لئے بہر حال انداز جنگ بدلا۔ جنگ ختم نہیں ہوئی اور اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض کوتاہ فہم لوگ یہ فیصلہ دے دیا کرتے ہیں کہ معرکہ کربلا میں آل رسولؐ کو ظاہری طور پر شکست ہو

موقف پر غور کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کیا حالات تھے جن میں آل رسولؐ کو اتنی عقیم قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسلامی دنیا میں وہ کون سی دور رس اصولی تبدیلیاں وجود میں آ رہی تھیں جن کو روکنے کے لئے کرلا کا ہولناک سانحہ وجود پذیر ہوا؟ رسولؐ کے انتقال کے پچاس سال کے اندر اندر یہ کیسے حالات ہو گئے جن میں رسولؐ دایاں قید و بند کے مصائب جھیل رہی ہیں؟ یہ یزید کون ہے جس کے ہاتھوں بغیر اسلام کی اتنی کھلی ہوئی توہین ظہور میں آ رہی ہے؟ یزید کے منصب خلافت پر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اگر اسے خلافت محض وراثت پوری کے طور پر حاصل ہوئی ہے تو اسلام میں اس نسل بادشاہت کا جواز کیسے پیدا کر لیا گیا؟ اگر نسل بادشاہت کا اسلام میں امکان تھا تو حضرت ابو بکر کے بعد ان کے بیٹے محمد یا عبدالرحمن کیوں خلیفہ نہیں بنائے گئے؟ یا حضرت عمر کے بعد عبداللہ بن عمر کو منصب کیوں نہ حاصل ہوا؟ اگر نسل بادشاہت کا اسلام میں کوئی وجود نہیں تو امیر معاویہ نے باوجود شرف صحابیت و عدالت یہ بدعت کیوں جاری فرمائی؟ اور پھر ذہن یہیں جا کر نہیں رک سکتے تھے بلکہ داغوں میں یہ خیالات پیدا ہونا بھی ناگزیر تھے کہ امیر معاویہ کون تھے؟ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں ان کا کردار کیا تھا؟ پدر و احد کے میدانوں میں وہ کس فریق کے ساتھ تھے؟ ان کے خاندان کی اسلامی خدمات کیا تھیں؟ ان کو خلافت کا استحقاق کس طرح حاصل ہو گیا اگر وہ محض بزرگ شمیر بلا کسی حق کے خلیفہ بن بیٹھے تو کیا یہ بات اصولاً صحیح ہے کہ جس کی لاشی اس کی بیمن جس کو سازش فریب کاری خونریزی اور قتل و غارت میں ملکہ حاصل ہو وہ نہ صرف یہ کہ خلیفہ رسولؐ بن سکتا ہے بلکہ اس کی خلافت کو دینی جواز بھی حاصل ہو سکتا ہے اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ اس قسم کے آدمی کو اتنی طاقت حاصل کر لینے کا موقع کیسے حاصل ہو

درحقیقت یہ اس کی انتہائی خوفناک غلطی تھی اس لئے کہ اس کے اس اقدام کے نتیجہ میں آل رسولؐ کو پہلی بار شام کی سرزمین پر قدم رکھنے اور شامیوں کے سامنے حقیقت اسلام اجاگر کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ خواتین کو جس غرض سے لے گئے تھے وہ پوری ہو گئی اور شام کے جن دروازوں پر بنی امیہ نے پرے بٹھا رکھے تھے وہ آل رسولؐ کے لئے پاٹوں پاٹ کھل گئے۔

مقتصدی اعتبار سے یہ بھی اموی سیاست کی ایک ہولناک شکست تھی۔ کوفہ سے دمشق تک کا راستہ ایک دریائے خون تھا جس سے یزیدی لشکر کو گزرنا پڑا۔ راستہ میں انہیں مقامات پر یزیدی لشکر کو مقامی آبادیوں سے جنگ کرنا پڑی جس میں صرف ایک مقام پر یزیدی لشکر کامیاب ہوا اور اٹھارہ مقامات پر اسے شکست اور فرار کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ لڑائیاں چھوٹی چھوٹی سی لیکن ان سے یہ ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ قتل حسینؑ کے نتیجے میں مسلمانوں کے سونے ہوئے ضمیر بیدار ہو چکے تھے اور بنی امیہ کا ظلم ٹوٹا جا رہا تھا۔ آل رسولؐ کو سیاسی پسپائی گمانی اور جہاں کے غامضوں میں دھکیل دینے کی سازش ناکام ہو چکی تھی اور اسلامی دنیا رفتہ رفتہ اس حقیقت کو سمجھنے لگی تھی کہ قریش کے مفاد پرستوں اور بنی امیہ کے منافقوں نے اسے سخت دھوکا دیا ہے اور آل رسولؐ یقیناً اس سلوک کی مستحق نہیں تھی جو اس سے کیا گیا ہے۔

ہم یہ مانتے ہیں کہ عراق کی یہ لڑائیاں ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ نہیں اور ان کو کوئی اصولی حیثیت نہیں دی جاسکتی لیکن اس کے ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار محال ہے کہ آل رسولؐ کی حمایت میں اس جذباتی مظاہرہ کا صرف ایک ہی نتیجہ ہو سکتا تھا اور وہ یہ کہ مسلم عوام آل رسولؐ کی تحریک اور اس کے

دفعہ تک آل رسولؐ کی تشہیر نے لازمی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات پیدا کئے ہوں گے۔ چنانچہ اس انداز فکر کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو قریش کی پوری حمایت حاصل ہونے کے باوجود حصول حکومت میں ناکامی ہوئی اور آل رسولؐ کربلا میں پامالی اور قتل و غارت گری کا شکار ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ذہنوں پر اتنی حاوی ہو گئی کہ بنی عباس نے اس کا نام لے کر بنی امیہ کا وجود تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور مسلم عوام میں عام طور پر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ خلافت آل رسولؐ کا حق تھا جس حق سے اسے سازشوں کے ذریعے محروم کر دیا گیا تھا۔

عبداللہ بن زبیر نے یہ سمجھا تھا کہ لوگوں میں صرف یزید کی مخالفت عام ہوئی ہے یا زیادہ سے زیادہ مسلم عوام بنی امیہ سے برہم ہو گئے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ لانا "دھواں قریش کے اس مفاد پرست طبقہ کو برسر اقتدار لانے میں مدد دیں گے جس کو بنی امیہ نے حصول اقتدار کے بعد دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا تھا لیکن یہ ان کی بھول تھی قل حسینؑ سے لوگوں کے دلوں کو جو زبردست دھچکا لگا تھا ان کے دماغوں پر جو شدید جھٹکے پڑے تھے ان کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ لوگ بنی امیہ کے مخالف ہو گئے تھے بلکہ قریش کا طلسم سیادت بھی ٹوٹ کر تار تار ہو چکا تھا لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یزید کے ہاتھوں فرزند رسولؐ کا قتل اور رسولؐ زادوں کی تشہیر صرف ایک فرد واحد کی ذاتی فطرت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ نتیجہ ہے گزشتہ پچاس سال کی سیاست کا قریش کی اس حرص اقتدار کا جس نے آل رسولؐ کو مسلمانوں کی قیادت کے اتنی حق سے محروم کرا دیا تھا قریش کی اس سیاسی فطرت کا کہ انہوں نے بنی امیہ کو شام کی گورنری تفویض کر دی تھی اور اس فطرت سیاسی و معاشی نظام کا جو قریش کے حکمرانوں نے اسلامی دنیا پر نافذ کیا

گیا اور اگر اسے یہ موقع اس لئے حاصل ہو گیا کہ اسے حضرت خلیفہ ثانی نے مملکت شام سپرد کر دی تھی تو کیا یہ خلافت مآب کی انتہائی چاہ کن فطرت نہیں تھی کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو شام کا گورنر بنا دیا جس نے اول تو خلافت میں "جس کی لاشی اس کی بھیجیں" کا قانون نافذ کر دیا اور دوسرے فطرتی بادشاہت کی وارث میل ڈال دی؟

ممکن ہے کہ بعض آدمیوں نے اس کے بعد یہ بھی سوچا ہو کہ جس صاحب نے امیر معاویہ کے سے آدمی کو اتنی بڑی طاقت کا مالک بننے کا موقع دے دیا وہ خود کس آئین و اصول کے ماتحت خلیفہ بن گئے تھے اگر وہ نامزدگی کے نتیجے میں خلیفہ مقرر ہوئے تھے تو ایک ایسے شخص کو جس نے معاویہ کے سے سازش اور قاتل فرزند رسولؐ کو حصول خلافت کا موقع عنایت کر دیا۔ مسد خلافت پر بٹھا دینے کی فطرت کس سے صادر ہوئی تھی؟ اگر یہ فطرت ان کے پیش رو بزرگ سے ہوئی تھی تو ایک ایسے شخص کو دنیائے اسلام کی قیادت کیوں دے دی گئی جو اپنا جائزین مقرر کرنے میں اتنی بڑی فطرت اور ایسی غیر محتاط روش کا مرتکب ہوا؟ اور یہاں سے ذہنوں کا دھارا یقینی طور پر قریش کی سازش کی جانب مڑا ہو گا عقیدہ بنی ساعدہ کے انتخاب اور اس کے اصول معرض بحث میں آئے ہوں گے اور اس طرح لوگوں کے لئے گزشتہ حالات کی تحقیق و تنقید اور اسلامی سیاست کے پس منظر پر بحث و نظر کے دروازے کھل گئے ہوں گے اور یہی آل رسولؐ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔

یہ صرف قیاسی بات نہیں ہے بلکہ واقعہ کربلا کے اسباب پر اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی بحث کی جاتی ہے تو ذہنوں میں ہمیشہ یہی سوالات ابھرتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہیں کہ کوفہ سے

چالیس سال بیت جانے کی وجہ سے تقریباً ختم ہو چکی تھی اب اس مجمع میں وہ لوگ تھے جو اپنی پیدائش کے وقت سے یہ سنے رہے تھے کہ وہ ”مسلمان“ ہیں لیکن اسلام کیا ہے؟ اس سے قطعاً بے خبر تھے۔ ان کو صرف ”معاویہ شامی“ اسلام کی خبر تھی۔ ”آل رسول“ کے اسلام کا کوئی علم نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا لیکن آنکھیں کھول کر دیکھا صرف معاویہ اور یزید کو تھا اور انہیں کو وہ اسلام کا مظہر تصور کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام اللہ کی اطاعت اور باری تعالیٰ کی محبت کا نام نہیں تھا یزید اور اس کے خاندان کی اطاعت و محبت اسلام تھی۔ اس مجمع نے پہلی بار ایک ایسے بیمار اور چند ایسی قیدی عورتوں کو دیکھا جن کے متعلق اسے معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر اسلام کی ذریت ہیں۔ یہ اس کے لئے انتہائی حیرت انگیز تھی سکھ میں ڈال دینے والی تھی ایسی چیز تھی جس کا ابے وہم و گمان بھی نہ تھا لوگوں کے دلوں پر ایک جھکا سا لگاؤ شہرہ سے وہ گئے ان کے ذہن تھوڑی دیر کے لئے باؤف ہو گئے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئیں۔ آخر یہ کیا؟ جس رسول کا ان کو کلمہ پڑھوایا گیا ان کا فرزند انجیروں میں جکڑا ہوا۔ اس کی بیٹیاں رسن بستہ اور اس کے جگر پاروں کے سر نوک نیزہ پرا آخر کیوں؟ نسل رسول اور جاہلین رسول میں جنگ کیوں؟ خلیفہ وقت کے ہاتھوں خانوادہ رسالت کی جہتی آخر کس لئے؟ اور اگر رسول کے مسند نشین یزید اور رسول کی آل میں ایک غوثی ٹکراؤ ظہور میں آیا تو اس میں خلا کس فرق کی ہے؟ کون حق پر ہے اور کون غلط کار؟ کون ظالم ہے اور کون مظلوم؟

ناممکن ہے کہ اس قسم کے خیالات شامیوں کے دلوں میں پیدا نہ ہوئے ہوں اور آل رسول نے اس نفسیاتی صورت حال سے پورا فائدہ اٹھایا اس کے

تھا۔

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے نتیجے میں صرف بنی امیہ کے ”محققان خلافت“ کا خاتمہ نہیں ہوا قریش کے ”محققان حکومت“ کا ظلم بھی پاش پاش ہو گیا اور مسلم عوام نے یہ سمجھ لیا کہ مسند خلافت اگر شراب خور یزید کے لئے نہیں تو خانہ کعبہ میں احکاف کا ڈھونگ رچانے والے عبداللہ بن زبیر کے لئے بھی نہیں ہے۔

اس مسند کے اہل آل رسول ہیں اور یہ منصب صرف انہیں کو زیب دیتا ہے چنانچہ شہادت حسین کے بعد کوئی مدعی خلافت، صحابیت، تابعیت یا قریشیت کی اساس پر خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکا بلکہ خلافت کا مطالبہ اگر کیا گیا تو یا آل رسول کا نام پر جیسے بنی عباس یا مصر کے بنی فاطمہ کا مطالبہ اور یا پھر جس کی لاشی اور اس کی بیہنس کے اصول کی بنیاد پر جیسا کہ آل عثمان کی خلافت جو سر تا سر

”ہر کہ شمشیر زندہ مسکہ بنامش خواند“

کی اساس پر وجود میں آئی تھی۔

بہر حال راستہ کٹا اور لشکر یزید دمشق میں داخل ہوا یزید خوش تھا کہ اس نے آل رسول کو قتل اور قید کر کے اسلام کے خاتمہ کا بدعہ دست کر دیا ہے اور تحریک اسلامی کا چہ تھا قائد حسین کا جاہلین مسرور تھا کہ شامیوں کے دلوں کو مسلمان بنانے کی جو تمنا علی حسن اور حسین کے دلوں میں مستور رہی وہ اس کے ہاتھوں پوری ہو رہی ہے۔

قافلہ بڑھتا رہا اور اس کے ساتھ جھوم میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ غسانی کے دور کی نسل جسے جبراً مسلمان بنا لیا گیا تھا جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کفری تھی۔

اور قصبات سے ہٹ کر آزادانہ گھر کریں گے تو حق کے چہرے پر پڑی ہوئی
فخائیں لانا۔ اہل جائیں کی آفتاب حقیقت پر چھائی ہوئی بدلیاں یقینی طور پر جھٹ
جائیں گی اور اسی میں سچائی کی فتح تھی۔
دار الخلافہ میں یزید کی پہلی شکست تھی۔

دربار میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے یزید نے
قیدیوں سے سخت گفتگو کی تاکہ اہلیانِ دربار پر اس کی شرکت طاعت اور دبدبہ ظاہر
ہو۔ لیکن آلِ رسولؐ کی جانب سے اس کو جو جواہرات دیئے گئے وہ ایسے تھے کہ
حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔ خود یزید کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی معلوم ہوئی۔
طاقت کے ساتھ ہی شرب کا نشہ بھی ہرن ہو گیا اور یزید کو اپنی ناکامی پر پردہ
ڈالنے کے لئے آلِ رسولؐ کو قید خانہ میں بھیج دیا۔

دربار میں سینکڑوں آدمی موجود تھے اس لئے یہ لازمی امر ہے کہ دربار کے
واقعات بھی شرمیں مشور ہوئے ہوں گے اور مشور ہونا بھی چاہئے تھے اس لئے
کہ یہ قیدی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے یہ وہ آلِ رسولؐ تھے جس کا ذکر و مشقیوں
نے ہمیشہ سنا تھا لیکن جسے دیکھنے کا شرف اور پھر قطعاً غیر معمولی اور حیران کن
حالات میں دیکھنے کا موقع ان کو زندگی میں پہلی مرتبہ نصیب ہوا تھا ظاہر ہے کہ
ایسی حالت میں پھینکا لوگوں کو فکر اور تشویش ہو گی لوگ واقعہ کا ادنیٰ سے ادنیٰ
جزو معلوم کرنے کے لئے بیتاب ہوں گے۔ دربار سے پلٹنے والوں سے ایک ایک
بات مکرر سہ کر رہی ہو گی اور پھر اس پر آپس میں گفتگو کے سلسلے چھڑے
ہوں گے ہماری تاریخیں اس باب میں خاموش ہیں اس لئے کہ تاریخیں صرف
سلاطین و ملوک کی داستان بیان کرتی ہیں عوام کی کیفیات جمہور کے افکار اور
نفسانی اثرات و عوامل سے بحث نہیں کرتیں تاریخ کی اس کمی کو پورا کرنا ہمارا

محترم ارکان نے اس مجمع کو حقیقت حال سے آشنا کیا اور سید سجاد سیدہ لعل اور
سیدہ ام کلثوم نے اس مجمع کے سامنے وہ دل ہلا دینے والی تقریریں کیں جن سے
دمشق کے در و ہام کانپ اٹھے یہ صحیح ہے کہ یزیدی سپاہیوں نے ان کو زیادہ بولنے
کا موقع نہیں دیا لیکن غیبت کے ماہرین یہ جانتے ہیں کہ ایسے پرہیزگار مقام پر
زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ابھرے ہوئے جذبات پر چند موثر الفاظ
یہ وہ کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے مقالات پر لمبی لمبی تقریروں سے نہیں لیا جا
سکتا آلِ رسولؐ کے محترم ارکان کی زبانوں سے نکلے ہوئے چند الفاظ نے شامیوں
کو سوچ میں ڈال دیا۔ ان کو فکر کی ایک نئی راہ دکھا دی۔ آپس میں بات چیت کا
ایک نیا موضوع دے دیا تاکہ جب وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوں تو گھروں میں
بازاروں میں ہر جگہ صرف اسی موضوع پر بات چیت کریں کہ

”پیغمبرؐ کی اولاد ذبح کر ڈالی گئی“ بقیہ
الیف ہمارے شرمیں قیدی کی حیثیت
سے لائی گئی ہے۔“

ظاہر ہے کہ دمشق میں آلِ رسولؐ کو دیکھا تھا اور بالکل غیر
معمولی حالات میں دیکھا تھا اس لئے یہ لازمی چیز ہے کہ دمشق کے گھر گھر میں یہ
موضوع زیر بحث آیا ہو گا لوگوں نے یزید اور حسینؑ کی جنگ کے اسباب پر گفتگو
کی ہو گی دونوں کے کردار کا تقابل کیا ہو گا۔ اسلام اور بانی اسلام سے دونوں کے
رشتہ و تعلق پر حالہ خیال کیا ہو گا آلِ رسولؐ سے یزید اور معاویہ کے تعلقات زیر
بحث آئے ہوں گے اور ان سب کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں
ہے۔ آلِ رسولؐ کی جیت بیشہ اسی چیز میں رہی ہے کہ لوگوں میں فکر کا جذبہ ابھر
آئے اس لئے کہ جب بھی لوگ معاملات کی تحقیق کریں گے چھان بین کریں گے

اشھد ان محمد رسول اللہ

کی آواز پر یزید سے جو سوالات کئے وہ آپ کے اس بدلے ہوئے انداز کا کھلا ہوا ثبوت ہیں اور اس موقع پر یزید کی یہ پہچانی اور مجبوری قاتل دید ہے کہ وہ آپ کو مسجد جامع میں خطبہ سننے کی اجازت دے دیتا ہے لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ ہادی اہل حق جاری ہے تو مجبوراً "اقامت کا حکم دے کر اس تقریر کو جو ایک بے بس قیدی کے انداز میں نہیں ایک قانع کے انداز میں کی جا رہی تھی ختم کرا دیتا ہے اس تقریر کا انداز دیکھنے اس کے تصور دیکھنے اس کی رجز خوانی ملاحظہ فرمائیے اور پھر سوچئے کہ کیا کوئی مجبور اور بے بس قیدی اپنی شان میں ایسی باتیں کہنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ کیا کسی شکست خوردہ اور پامال انسان کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ وہ قاتلین کی موجودگی میں اس انداز سے اپنی بڑائی بیان کرے؟ اور کیا کوئی مطلوب، مقہور اور مفتوح فریق بھرے مجمع میں وہ الفاظ اپنی زبان پر لا سکتا ہے جو سید سجاد کی زبان سے لیا ہو رہے تھے؟ یہ بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ حالات بدل چکے تھے عوام میں آل رسول کی حمایت بڑھتی جا رہی تھی اور یزید کی عارضی کامیابی شکست میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔

زمانے نے ایک اور کڑواہٹ دہلی اور اب دنیا نے دیکھا کہ یزید اپنے منہ پر طمانچہ مار رہا ہے اور اس کی زبان سے ملی ولقتل الحسن کے ندامت خیز الفاظ جاری ہو رہے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ یہ ندامت کس قسم کی تھی؟ کیا یزید کو قتل حسین کے جبرم کا احساس ہو گیا تھا؟ کیا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آل رسول لائق احترام تھے اور اس نے اس کی تذلیل کر کے ایک گناہ کبیرہ انجام دیا ہے؟

جس نے ہاتھ نہیں لگا

فرض ہے اس لئے کہ نفسیاتی عوامل اور عوام کی ذہنی و فکری کیفیات کو سامنے رکھے بغیر تاریخ کی رٹاں اور واقعات کی نوعیت کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے دمشق کی جس کیفیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس قسم کی حالات میں نفسیاتی اعتبار سے بالکل درست ہے اور شامی عوام کے ان افکار اور اس لئے رجحان کا اموی سیاست پر جو اثر پڑنا چاہئے وہ انظر من الشمس ہے۔

آل رسول کی دربار میں بار بار طلبی یزیدی سیاست کی ایک اور بڑی شکست تھی یزید کا خیال تھا کہ اس طرح عوام پر اس کی سطوت شانہ اس کی قوت و جبروت اس کے قہر و اقتدار اور اس کے قلب و جلال کا اثر قائم ہو جائے گا لیکن نفسیاتی اور سیاسی نقطہ نظر سے اس کا یہ اقدام اس کے لئے تباہ کن تھا آل رسول کو عوام کی ہمدردیاں حاصل ہوتی جا رہی تھیں عوام میں یزید کی فطرت کاری کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا اور وہ شام جسے آل رسول بے بے خبر رکھتے پر مجاہدین نے اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دی تھیں یزید کی اس فطرتی کے نتیجے میں آل رسول کے تذکار مبارکہ سے گونجنے لگا تھا دربار اور زندان خانہ کے درمیان جو خاموش معرکہ جاری تھی اس میں روز بروز سید سجاد کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔

امام زین العابدین کو بھی اپنی اس کامیابی کا پورا احساس تھا چنانچہ آپ نے بھی رفتہ رفتہ اپنے انداز میں تبدیلی کرنا شروع کی۔ پہلے آپ دربار میں آتے تھے تو ایک مجبور اور بے بس قیدی کی طرح لیکن جب آپ نے یہ دیکھا لیا کہ اب شامی عوام میں آل رسول کی ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے یہ انداز تبدیل کرنا شروع کر دیا اور یزید پر دھاوا ڈالنے کی روش اختیار کی پہلے آپ کا رخ بالکل دفائی ہوتا تھا اب آپ نے یزید کو دفائی رخ اختیار کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جامع مسجد دمشق میں آپ نے

اس مملکت کی بنیادیں اس قتل کے نتیجہ میں بن گئی ہیں بادشاہ کی حیثیت سے اسے مملکت کے ہر حصہ کی خبریں پہنچتی تھیں ایسی حالت میں وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ قتل حسینؑ نے عراق کو برہم کر دیا ہے حجاز میں آگ بھڑکادی ہے ایران اور یمن میں نفرت پھیلادی ہے۔ خود شام میں عوام کے تہور بدل چکے ہیں رعایا میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ بنی امیہ کا سارا وقار جسے جھوٹی حدیثوں کے سارے قائم کیا گیا تھا ایک بڑے جھگٹے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ خود اس کا نام لوگوں کے لئے گلی بن گیا ہے نسل ابو سفیان نفرت و عناد کا مرکز بن گئی ہے اور جس آل رسولؐ کو مٹانے کی مہم میں قریش کے مخالف پرستوں اور بنی امیہ کے منافقوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا وہ عوام کی نگاہوں میں اور عقیدتوں کا مرکز بن گئی ہے اور یہ سب قتل حسینؑ کی بدولت۔۔۔۔۔ اس لئے یزیدؑ کو حسینؑ کے قتل پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ مذہبی اساس پر نہیں خالص سیاسی مصلح کی بنیاد پر۔

یزیدؑ کو حسینؑ کی مذہبی حیثیت کا احساس ہو جاتا اور وہ اپنے ”مگنہ“ پر ٹالوم ہوتا تو غلہ کعبہ پر آتش بازی نہ کرتا مسجد نبویؐ میں گھوڑے نہ بڑھواتا اور ان مقدس شہروں میں خون کی ندیاں نہ بہائی جاتیں لن واقعات کا ظہور بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ یزیدؑ میں کوئی مذہبی احساس نہیں تھا اور آل رسولؐ کی تاریخی پر اس کا ماتم اس لئے نہیں تھا کہ دوزخ کا خوف ستا رہا تھا، یا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عتاب کا خوف اس کے دل پر غالب ہو گیا تھا، واقعہ بس اتنا تھا کہ یزیدؑ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ قتل حسینؑ کے نتیجہ میں اسلام مٹنے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے آل رسولؐ کے اثرات ختم ہونے کے بجائے ہزاروں گنا بڑھ گئے ہیں اور اموی سیاست محرکہ کرنا کے نتیجہ میں ذلت آمیز

یزیدؑ نہ جنت و نار کا قائل تھا نہ نبوت و رسالت کا ماننے والا تھا جس کا ثبوت آج بھی اس کے اقوال سے ملتا ہے ایسی حالت میں اس کو ”مگنہ“ کا احساس پیدا ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مگنہ و ثواب، جزا و سزا، انعام و عتاب کا سوال اس شخص کے لئے پیدا ہوتا ہے جو دین پر ایمان رکھتا ہے جو رسول اللہؐ پر ایمان رکھتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے لیکن جو شخص یہ کہتا ہو کہ ”نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی پیغام“ بلکہ یہ سب ایک ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لئے رچایا تھا۔۔۔

یا
”پی! اے محبوبہ طائر پی! اگر مذہب اسلام میں بیٹا
منوع ہے تو دین مسیحی پر پی! اس لئے کہ اس دنیا کے
بعد کوئی زندگی نہیں، جنت اور دوزخ سب ڈھکوسلہ
ہیں۔“

اسے قتل حسینؑ کو ”مگنہ“ تصور کرتے ہوئے اس پر ٹالوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی؟

دراصل یزیدؑ کو ندامت اپنی ”سیاسی شکست“ پر تھی اس لئے کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حسینؑ کے قتل اور آل رسولؐ کی گرفتاری سے اس کی جو غرض تھی وہ ناکام ہو چکی ہے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جس اسلام کو وہ مٹانا چاہتا تھا اس کی جڑیں خود شام میں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اسے یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ جو شاہی پہلے سو فیصدی بنی امیہ کے حامی تھے اب آل رسولؐ کی طرف داور ہوتے جا رہے ہیں اور جس مملکت کے انتظام کے لئے اس نے آل رسولؐ کو قتل کر ڈالا

امامؑ نے صاف الفاظ میں یزیدؑ کو مطلع کر دیا کہ اب آل رسولؐ مکمل طور واضح فتح کے حصول سے کم پر راضی نہیں ہو سکتی۔ یزیدؑ نے چاہا تھا کہ خون بہا پر معاملہ ٹل جائے لیکن سید سجادؑ نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم دمشق میں اپنے شہداء کا ماتم کریں گے جس کا ہمیں مصروف دیا جائے۔

بظاہر یہ بڑا مصونانہ اور بے حد مظلومانہ مطالبہ تھا لیکن درحقیقت یہ حکمت ربانی کے چوتھے امین کی سیاست الہیہ کا شاہکار تھا یزیدؑ کے شاہی محل میں حسینؑ کا ماتم نہیں ہو رہا تھا آل رسولؐ کی فتح مبین کا اعلان کیا جا رہا تھا اب یزیدؑ کی حیثیت ایک لونی قیدی کی تھی جو محل کے ایک گوشہ میں بیٹھا اموی سیاست کی ناکامی پر حسرت کے آنسو بہا رہا تھا وہ وہی شامی جو کبھی معاویہ کے جلال دار کہلاتے تھے سید سجادؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر آل رسولؐ کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے شامی عورتیں سیدہ زینبؑ اور سیدہ ام کلثومؑ کے قدم چوم رہی تھیں۔ علیؑ ابن الحسینؑ کی امامت کا آفتاب دمشق میں چمک رہا تھا اور

”واحمسنہ“

کی صداؤں سے بنی امیہ کی باطل پرستی کا اعلان کیا جا رہا تھا معاویہ اور یزیدؑ کے جس محل میں ہمیشہ آل رسولؐ کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اس پر اب آل رسولؐ کا قبضہ تھا جن ایوانوں میں کبھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ علیؑ پر سب و شتم کیا جائے انہیں ایوانوں میں آج علیؑ اور آل علیؑ کی تقریضیں ہو رہی تھیں جس راج محل میں قل حسینؑ کا فیصلہ کیا گیا تھا اسی کے در و دیوار حسینؑ کے نام سے گونج رہے تھے اور جس شام کے لوگ علیؑ حسنؑ اور حسینؑ کی دشمنی کو اپنا ایمان تصور کرتے تھے اسی شام کی کہلائی آج آل رسولؐ کے قدموں پر سجدہ ریز تھی آج کوئی شامی یزیدؑ کا جانی نہیں تھا بنی امیہ کا پرستار نہیں تھا آل ابی سفیان کا مدح

طریقہ پر ناکام ہو گئی ہے۔

آل رسولؐ ایک سال شام میں رہی اور سال بھر میں حالات اتنے بدل گئے کہ یزیدؑ کو اپنا تخت حکومت لرزانا نظر آنے لگا اب اس کے سامنے صرف ایک ہی صورت تھی اور وہ یہ کہ آل رسولؐ سے صلح اور دوستی کا دھوکہ دیا کر معاملہ کو رفع دفع کر دیا جائے اس کا خیال تھا کہ آل رسولؐ ایک سال کی مسلسل امیری اور تکالیف کے نتیجے میں اتنی پریشان ہو چکی ہو گی کہ مزہ رہائی سننے ہی شاد شو ہو جائے گی اور یزیدؑ سے ”صلح“ کو قیمت شمار کرتے ہوئے فیصلہ کن طریقہ پر لڑائی ختم کر دے گی جس طرح میدان منین میں ختم ہو گئی تھی۔

یزیدؑ کی جانب سے رہائی کی شگشگ دراصل ویسی ہی چال تھی جیسی کی میدان منین میں نیزوں پر قرآن بلند کر کے عمرو عاصؑ نے چلی تھی اور جس کے نتیجے میں امیر المومنینؑ کی جیتی ہوئی لڑائی غیر فیصلہ کن طریقہ پر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یزیدؑ اس حقیقت کو بھول رہا تھا کہ زمانہ بدل چکا ہے اب منین کا میدان نہیں ہے اور اس مرتبہ آل رسولؐ کے ساتھ وہ ضعیف الاعتقاد لوگ نہیں ہیں جو عمرو عاصؑ کی چال میں پھنس کر امام زمانہ کی مخالفت پر تیار ہو گئے تھے اب آل رسولؐ فیصلہ کن جنگ لڑ رہی ہے اور علیؑ ابن الحسینؑ بظاہر تیار کمزور اور ستم رسیدہ لڑنے کمزور قلب و دماغ کے مالک نہیں ہیں کہ محض رہائی کی خاطر ایک جیتی ہوئی جنگ کو غیر فیصلہ کن نتیجہ پر ختم کر دیں اور بنی امیہ کو یہ موقع دے دیں کہ وہ دوبارہ اپنے اکڑے ہوئے قدم جمالیں اپنی شکست پر پردہ ڈال دیں اور معاملات پر لپ لپ پوت کر کے اپنا کھویا ہوا وقار چند دن میں دوبارہ بحال کر لیں یزیدؑ نے امام زین العابدینؑ علیہ السلام کے حلق جو اندازے قائم کئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے خون بہا کی پیش کش عمارت کے ساتھ ٹھکرا دی گئی اور

ہو جایا کرتے تھے وہاں بھی آل رسولؐ کی کامیابی و کامرانی کے پرچم بلند کر دیئے جائیں۔

آل رسولؐ کا قاتلہ دمشق سے روانہ ہوا اور اس شانہ کو فرسے روانہ ہوا کہ آگے آگے پانچ سو آہن پوش محافظ ہاتھوں میں نیزے سنبھالے لگا ہیں جھکائے لوب سے روالاں کی پشت پر زر کار مہملوں میں بیسیاں لہن کے عقب میں تحریک اسلامی کا چوٹا قائد مسلمانوں کا امام رسولؐ کا چاہنیں علیؑ حسنؑ اور حسینؑ کا دلہند علیؑ ابن الحسینؑ اور آخر میں یزیدؑ اور اس کے ارکان سلطنت اپنی شکست اور ناکامی پر ماتم کٹاں اموی سیاست کی پامالی پر سینہ کوب اسلام کی اس عظیم فتح پر دل ریش

یہ کسی گرفتار عن دل شکستہ مجبور و مقهور شکست خورہ اور مغلوب انسان کی سواری نہیں تھی۔ یہ ایک فاتح کا جلوس تھا اس فاتح کا جلوس جس نے ایک مجبور قیدی بن کے شام میں زندگی کا ایک سال بسر کیا تھا اور اس قلیل عرصہ میں شام کو پیشہ کے لئے "اسلام کا قیدی" بنا دیا تھا۔

ایک ایسے فاتح کا جلوس جو صرف چند بے بس عورتوں اور چند کمزور بچوں کا "مظہر" لے کر اسلام کی لڑائی لڑنے آیا تھا لیکن اس نے ایسا شاندار جہاد کیا کہ ایک عظیم اور عالم سلطنت اس کے سامنے سر بسجود ہو گئی جس نے دنیا کو حق پرستوں کی جنگ کے ایک بالکل نئے انداز کی تعلیم دی۔ حق و سناں کے مقابلہ میں انک و آہ اور ظلم و ستم کے مقابلہ میں مظلومانہ جرات و استقلال سے کام لینا سکھایا اور جس نے ہتھکڑیوں اور پیرنوں کی کھڑکھڑاہٹ سے باطل کے شور بے ہنگام کو دبا دینے کے وہ اصول دنیا کو بتائے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لئے مشعل راہ کا کام دیتے رہیں گے۔

خوالاں نہیں تھا۔ آج سب کی زبانوں پر علیؑ بن الحسینؑ کا نام تھا لعنہ کا نام تھا امام کلثومؑ کا نام تھا اور اس اعتبار سے اس علیؑ بن ابی طالبؑ کا نام تھا جس سے شامیوں کو برکت رکھنے کے لئے معاویہ نے حدیث سازی قتل و قارت غرض ہر تدبیر استعجال کی تھی بیس سال کے قلیل عرصہ میں زمانہ ایسا بدلا کہ معاویہ کے شاہی محل میں علیؑ کے لال کا ماتم ہونے لگا معاویہ کا جگر بند چرموں کی طرح ایک کمرے میں چھپ کر انک افشانی پر مجبور ہوا اور علیؑ کے فرزند کے ماتم سے شاہی محل کے در و دیوار بل گئے یہ فتح مبین کا اعلان تھا اس فتح مبین کا اعلان جس پر کوئی پردہ ڈالا جانا محال ہے۔

یزیدؑ کی جانب سے "غونہا" کے نام سے جو رقوم حضرت علیؑ بن الحسینؑ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں وہ دراصل وہی تھیں جن کو حج کی اصطلاح میں "تلوان جنگ" کہا جاتا ہے یزیدؑ فاتح ہوتا تو وہ ہرگز تلوان جنگ پیش نہ کرتا بلکہ شاید آل رسولؐ سے تلوان وصول کرتا اس لئے کہ تلوان ہمیشہ مفتوح لوہا کرتا ہے فاتح نہیں دیا کرتا، یزیدؑ کا تلوان جنگ پیش کرنا بجائے خود اس کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کر رہا تھا۔

یزیدؑ کے گھر سے آٹھ روز تک مسلسل حسینؑ اور آل رسولؐ کی حقانیت اور کامرانی کا اعلان ہوتا رہا اور جب یہ حقیقت ناقابل انکار حد تک واضح کی جا چکی کہ اس جنگ میں آل رسولؐ کو کھل اور واضح فتح ہوئی ہے تو تحریک اسلامی کے چوتھے قائد نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فتح مبین سے ساری دنیائے اسلام کو آگاہ کر دیا جائے چنانچہ دمشق سے کربلا جانے کا اعلان کیا گیا تاکہ جس عراق کی سرزمین پر آل رسولؐ کو قتل اور قید کیا گیا تھا جہاں اہل بیتؑ کی غواتین گرفتار کی گئی تھیں جہاں عید اللہ بن زیاد کی بیعت سے کمزور دل مسلمان اپنے ایمان سے دست کش

دست حق پرست پر اسلام کو وہ فتح عظیم عطا فرمائی تھی کہ جو قیامت تک شکست میں تبدیل ہونے والی نہیں تھی آج قرشی مغل پرست بھی ہار چکے تھے اور منافقین بنی امیہ کی کمر بھی ٹوٹ چکی تھی دین حنیف کے لئے ہر خطرہ ختم ہو چکا تھا۔ خلافت ربانی کے اصول واضح ہو چکے تھے صحابیت کے پردہ میں جو باطل ابھرا تھا اس کا دامن تار تار ہو چکا تھا انسان پر انسان کی حکومت کے جس باطل اصول کو قریش نے صحابیت سے اور بنی امیہ نے کتوار سے نافذ کر دیا تھا آج شکست کیا جا چکا تھا نسلی بادشاہت کو مثالی اسلام ثابت کیا جا چکا ہے خلافت کی تقدس اور آمد پجالی گئی تھی اسلام کے اصول محفوظ کر دیئے گئے تھے ایمان کے آئینہ پر گزشتہ پچاس سال میں جو گروہ پڑ گئی تھی اسے صاف کیا جا چکا تھا دنیائے اسلام کے بنی امیہ کے اثرات کے ماتحت مرتد یا گمراہ ہو جانے کا خطرہ دور ہو چکا تھا خون حسینؑ اور لشک سجادؑ سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھیں آل رسولؐ سے آئندہ طلب بیعت کا خطرہ ختم ہو چکا تھا قوم کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا مظلومیت کی طاقت آشکار ہو چکی تھی انتہائی بے بسی کے عالم میں باطل کی تہرانی قوتوں کو شکست دینے کے اصول دنیا کو سکھائے جا چکے تھے بنی امیہ نے بادشاہت جاگیرداری اور نسل پرستی کے جو بت تیار کئے تھے وہ پاش پاش کئے جا چکے تھے بادشاہوں کو "الوہیت و ربوبیت" کو ٹھکراتے ہوئے اللہ واحد کی پرستاری کا عمل درس دیا جا چکا تھا تاجروں کی فلاحی کے مقابلہ میں مرجانے اور صرف اللہ کی عہدیت اختیار کرنے کا فرمان سنایا جا چکا تھا طلب صحابیت پر عدالت کے خلاف چڑھا کر اس کی مدد سے باطل کو ابھار دینے کی تدبیریں ناکام بنائی جا چکی تھیں۔ حکومت اور بیت المال کے حلق اسلام کا نظریہ واضح کیا جا چکا تھا اسلامی قوانین اخلاق کی عملی صورت دنیا کے سامنے پیش کی جا چکی تھیں ذریعہ فخر نماز ادا کرنے کے اولیٰ

آج نہ وہ شر تھا جو سید سجادؑ پر کوڑے برساتا تھا نہ وہ غلی تھا جو اپنے نیزے پر سر حسینؑ کی نمائش کرتا تھا نہ وہ عمرو سعد تھا جو سرداری لشکر پر نازل تھا اور نہ وہ غوث غوار سپاہی تھے جو عورتوں پر ستم توڑنے میں پیش پیش تھے یہ سب سرے سے قاتل تھے ان میں اتنی صحت بھی نہیں تھی کہ سامنے آئیں اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا ان پر تھو کے گی وہ جنگ بھی ہار چکے تھے اور عزت کی بازی بھی ہار چکے تھے آج وہ ذلیل تھے بدنام تھے حقیر تھے اور وہ سرے تو خیر خود یزیدؑ کی نگاہ میں بھی ان کی کوئی وقعت نہیں تھی اس لئے کہ یزیدؑ یہ سمجھ رہا تھا کہ بنی امیہ کے مقاصد کی دائمی اور ابدی شکست کو قریب تر لانے کی ذمہ داری میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے!

قائد شاہی محل سے نکل کر بازار میں پہنچا اچانک سید سجادؑ نے قافلہ کو روکنے کا حکم دے دیا اس لئے کہ تحریک اسلامی کے قائد نے چلتے چلتے پھر ایک بار اپنی فتح مبین کا اعلان ضروری سمجھا تھا ہزاروں شامیوں کے مجمع میں سید الساجدینؑ نے تقریر شروع کی وہ تقریر جس میں آپؐ نے اموی سیاست کو پوری طرح بے نقاب کر ڈالا جس میں آپؐ نے آل رسولؐ کے مقاصد پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے جس میں آپؐ نے شامیوں کے سابقہ کردار کا تفصیل سے جائزہ لیا اور وہ ذلولہ خیر حقائق بیان فرمائے جنہیں سن کر مجمع میں کرام بچ گیا ہر آنکھ الجھ ہار ہو گئی اور ہر گروہ ندامت سے جھک گئی ظاہر ہے کہ ایک مجبور قیدی قید زندوں سے چھٹ کر دشمن کے دارالحکومت میں ایسی تقریر کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ سید سجادؑ نے وہ تقریر فرمائی جو ایک ایسا فاتح ہی کر سکتا ہے جس نے دشمن کو اس بری طرح کچل ڈالا ہو کہ اب اسے قہیم کے دوبارہ ابھرنے کا خوف مطلق باقی نہ رہا ہو اور سید سجادؑ ایسا کیوں نہ کرتے؟ ————— اللہ نے ان کے

نے شام کو پیشہ کے لئے مسلمان بنا لیا ہے اور آل رسولؐ کے لئے وہ ہمہ گیر ہر دلعزیزی اور مرجعیت حاصل کر لی ہے کہ اب آل رسولؐ کو گناہی کے غار میں پھینک دینے یا مسلمانوں کو اس کی روحانی عظمت کا منکر بنا دینے کی کوئی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ لوگ آل رسولؐ کے دشمنوں کی "خلافت" بھی مانتے رہیں گے لیکن اس کے باوجود آل رسولؐ کی محبت کو صین ایمان تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے قرشی مغلوں پرستوں بنی امیہ کے منافقوں اور بنی عباس کے پیش پرست سلاطین کو "رضی اللہ عنہ" کا لقب بھی دیتے رہیں گے لیکن پھر بھی آل رسولؐ کی عظمت کے سامنے جھکتے رہیں گے اور فدک کی "ضبطی" علیؑ کی خلافت سے طبعی علیؑ و اولاد علیؑ پر سب و شتم آل رسولؐ کے قتل عام خانوادہ رسالت کی تشویر فرض آل رسولؐ کے نام اور ان کی عزت و عظمت کو خاک کر دینے کی جتنی تدابیر اب تک کی گئی تھیں وہ اس بری طرح ناکام ہو چکی ہیں کہ ان کا ذکر تواریخ کی کتابوں میں باقی رہے گا لیکن ان کے اثرات کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔

قائد دمشق سے روانہ ہوا اور شام و عراق کی درجنوں بستیوں سے گزرتا ہوا کربلا پہنچا۔ بے شک سید سجادؑ اور خواتین محترم کی یہ خواہش تھی کہ قبر حسینؑ کی زیارت کی جائے لیکن اس عظیم خواہش کے ساتھ ہی عراقیوں کو اور ان کے پیوس میں امیر انھوں کو آل رسولؐ کی فتح مبین سے باخبر کرنا بھی ضروری تھا۔ آل رسولؐ کا قائد کربلا پہنچا۔ سیدائیں نے اپنے وارثوں کا ماتم کیا اور اس ماتم کے پردے میں بنی امیہ کی ناکامی اور آل رسولؐ کی فتح مبین کا اعلان کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ کوفہ میں ابن زیاد بھی موجود ہے۔ طاہران حسینؑ بھی جمع ہیں لیکن آج وہ بے بس ہیں۔ ان پر کھلم کھلا لعنت کی جا رہی ہے۔ ان کے مظالم کا اعلان ہو رہا ہے۔ آل رسولؐ کے سلسلہ میں ان کے گناہوں نے کربوت عام کئے جا رہے ہیں لیکن آج

سکھائے جا چکے تھے۔ شریعت اسلامی کی روح کو فنا ہو جانے سے بچا لیا گیا تھا۔ آل رسولؐ کے لئے تعلیم و تبلیغ کی آزادی حاصل کر لی گئی تھی دنیا وار سلاطین کی نام نہاد "خلافت" کے ساتھ مذہب کا تصور وابستہ رہنے کے نتیجہ میں اسلام کی جو بدنامی ہو سکتی تھی اس کا خطرہ دور کر دیا گیا تھا اس لئے کہ اب یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو چکی تھی کہ دنیا داروں کی "خلافت" فزی ہادشاہت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اعلیٰ نامزدگی شوری اور قمر و قلبہ کے سارے اصول غلط ثابت کر دیئے گئے تھے اس کے لئے جس بیڑی کی ذلت پر اعلیٰ بھی ہوا اور جسے معاویہ کے سے صحابی خلیفہ نے نامزد بھی کیا جس کے لئے اکابر بنی امیہ اور اکابر قریش کا شوری بھی ہوا اور جسے قمر و قلبہ بھی حاصل تھا اس کی "خلافت" جتنی غیر اسلامی تھی وہ قتل حسینؑ اور واقعہ حد سے ثابت ہے۔ اعلیٰ نامزدگی شوری اور قمر و قلبہ سے بنی ہوئی حکومتوں کی مخالفت جائز آئینی اور سیرت صحابہ قرار پا گئی تھی اس لئے کہ جہاں ان اصولوں پر قائم شدہ یزیدی حکومت کے خلاف صحابی رسولؐ حسینؑ بن علیؑ نے جنگ کی وہیں مکہ اور مدینہ کے ہزاروں صحابہ و تابعین نے بھی عبداللہ بن زبیر کی سرکردگی میں اس کے خلاف جنگ کر کے یہ واضح کر دیا تھا کہ ان نام نہاد اصولوں کی بنیاد پر بنی ہوئی کسی حکومت کو "مقدس" اسلامی یا الہی حکومت کا درجہ حاصل نہیں ہو جاتا بلکہ یہ اصول تو محض ایک وقتی سیاسی کرشمہ تھے ان کو نہ کوئی دوام حاصل تھا اور نہ تقدس چنانچہ خود صحابہ و تابعین نے ایک ایسی حکومت کو مردود قرار دے دیا جو بیک وقت ان چاروں اصولوں پر قائم تھی یہ آل رسولؐ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور سید سجادؑ کو اس کامیابی کا پورا احساس تھا۔

آج سید سجادؑ اس احساس کامرانی کے ساتھ تقریر کر رہے تھے کہ انہوں

کے شیدائیوں سے چمکتا نظر آ رہا ہے۔

کربلا سے اسلام کا قاتح اعظم اور دین مبین کی تحریک کا چوٹا گانہ مدینہ روانہ ہوا۔ اس مدینہ کی جانب جسے حسینؑ کو مجبوراً چھوڑنا پڑا تھا لیکن سید سجادؑ اس شان سے مدینہ میں داخل ہوئے کہ سارے شہر نے استقبال کے لئے آنکھیں بچھا دیں۔ یہ وہی شہر تھا جہاں علیؑ کو آسانی سے خلافت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ جہاں فاطمہؑ کے آنسوؤں کی بھی قدر نہیں کی گئی تھی۔ جہاں قریش کے مخالف پرستوں نے آل رسولؐ کو گمناہی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جہاں سیرت شیعین کے بڑاقل پر علیؑ کا استحقاق ختم کر دیا گیا جہاں حسنؑ کے جنازے پر حیر برمائے گئے تھے اور جس کی زمین حسینؑ پر تنگ کر دی گئی تھی۔ لیکن آج سارا مدینہ بہتے ہوئے آنسوؤں، دردناک فوجوں، ترپتے ہوئے کلیجوں اور دل دوز چیلوں سے علیؑ بن الحسینؑ کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ آج نہ یزید کے گورنر میں یہ ہمت تھی کہ وہ حسینؑ کے جگر بند سے بیعت کا مطالبہ کرتا اور نہ مروان میں یہ طاقت تھی کہ وہ حسینؑ کی طرح علیؑ بن الحسینؑ کو قتل کی دھمکی دیتا، آل رسولؐ کے دشمن یا تو گھروں میں روپوش تھے اور یا پھر سیاسی مصلحت کا سبب مدینہ پر علیؑ بن الحسینؑ کا پرچم لہرا رہا تھا اور وہ مسجد نبویؐ جہاں حسینؑ کے نانا قیصر و کسریٰ کی قسمتوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے حسینؑ کی دردناک آوازوں سے لرز لرز کر دیا کو آل رسولؐ کی لہری اور داغی فتح کا پیغام سن رہی تھی۔ شاید مسجد کی دیواریں زبان حال سے یہ اعلان کر رہی ہوں کہ ”دین کی جنگ ہمیشہ کے لئے جیت لی گئی۔“

انسان پر انسان کی حکومت کے ملعون اور جاہلی تصور کو بے نقاب کر دیا

گیا۔

خلافت کے باب میں مسلمانوں کی ساری غلط فہمیوں اور غلط اندیشوں کا

نہ لن میں یہ جرات ہے کہ سید سجادؑ کو ٹوک سکیں۔ نہ یہ ہمت ہے کہ سیدائوں کو دل دوز فوجوں کی شکل میں بنی امیہ پر لعنت برسانے سے روک سکیں اور نہ وہ اس قاتل ہیں کہ اسی آل رسولؐ کے سامنے آ سکیں جسے ابھی ایک سال قبل وہ گرفتار کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے گئے تھے۔ عراقیوں نے آل رسولؐ کی قوت و کامرانی کا یہ منظر نہ صرف یہ کہ تعجب کی نگاہوں سے دیکھا بلکہ عبرت کی نگاہوں سے بھی دیکھا۔ اب لن کو معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد اور یزیدؑ خدا نہیں ہیں جن سے ڈرا جائے یا جن کے ہاتھوں پر فلاں کی بیعت قبول کر لی جائے۔ یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ چند بے بس خواتین نے لن کے ابوالن انذار کو زمین بوس کر دیا اور اس احساس نے لن کے دلوں پر چھائی ہوئی بنی امیہ کی نسبت ختم کر دی۔ لن کے دہے ہوئے جذبات ابھرنے لگے، لن کی بیڑی کا ظلم ٹوٹ گیا اور وہی کوفہ والے جو عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ بیٹھے تھے پہلے تو ابین کی شکل میں یزیدؑ کے خلاف صف آرا ہوئے اور بعد میں عمار کی قیادت میں انہوں نے اسی عبید اللہ بن زیاد کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ بڑوں عراقی بہادر بن گئے اور وہی لوگ جن کے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے تھے کہ لن کی نگاہوں کے سامنے خالوہ رسالت کی خواتین کی تشہیر ہوئی اور وہ چپ رہے، اتنے جری ہو گئے کہ انہوں نے یزیدؑ اور عبید اللہ بن زیاد کی سیادت و حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ یہی اثر ایمان پر بھی پڑا، تلوار کی طاقت اور فاتحین کے جبر سے مسلمان ہونے والے ایرانی مظلومیت کی اس عظیم فتح اور آل رسولؐ کے حق پرستہ کردار سے متاثر ہو کر دل سے مسلمان ہو گئے اور جس طرح شام کو داعی طور پر مسلمان بنا لیا گیا بلکہ آل رسولؐ کا اس شدت سے حامی بنا لیا گیا کہ انہیں ایرانیوں کی تشہیر برقلب نے بنی امیہ کی نسل کو دنیا سے فنا کر دیا اور آج تک ایمان آل رسولؐ

پردہ چاک کر کے اسلام کے صحیح تصور خلافت اور حکومت امیہ کے حقیقی اصولوں کو واضح کر دیا گیا۔

قریش اور بنی امیہ کی سرگرمیوں کے نتیجے میں دین کے مسخ ہو جانے کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا اسے پیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا۔

تکوار کی طاقت سے جن علاقوں کو جبراً مسلمان بنایا گیا تھا ان کو آل رسول کی مظلومیت کا عکس دکھا کر پیشہ کے لئے واقفانہ مسلمان بنالیا گیا۔

مسلمانوں میں یہ تصور عام کر دیا گیا کہ اسلام کی روحانی مذہبی اور اخلاقی قیادت و سیادت کے حقدار صرف وہ محترم ارکان آل رسول ہیں جو معصوم اور

مامور من اللہ ہیں۔

یہ تھی اس عظیم طویل اور صبر آزا جنگ کی داستان جو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہوئی تھی اور زندانِ خانہ شام سے اہل بیت کی رہائی پر تمام ہوئی۔ جو علی ابن ابی طالب نے شروع کی اور علی ابن الحسین پر ختم ہوئی۔ اور جس میں قدم قدم پر آل رسول کو وہ عظیم اور شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں جو ان کے مامور من اللہ قائد اور حکومت رہائی کا امین ہونے کا ایسا شاندار تابناک اور ناقابل تردید ثبوت ہیں جس پر تاریخ اسلام ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔

معاویہ اور یزید کے پاس دولت تھی۔ بادشاہت تھی، محلات تھے، خزانے تھے، لشکر تھے، دربار کے خوشامدی ٹٹو تھے، ظاہری جاہ و جلال تھا، مادی شان و شوکت تھی۔ بیعت کرنے والوں کی اکثریت تھی۔ غرض خالص دنیوی نقطہ نظر سے ان کی طاقت اور قوت ناقابل انکار تھی۔ اس کے مقابلہ میں آل رسول بوزیا نشین تھے، مفلس تھے، اس کے پاس نہ خزانے تھے نہ لشکر تھے نہ حمایتیوں کی

کثرت تھی اور نہ دنیوی ساز و سامان لیکن ان دونوں کے کھراؤ کا جو نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ نتیجے کا پتہ چلانے کے لئے دور کیوں چاہیے۔ تاریخ کے صفحات کیوں اٹھائے۔ سامنے کی چیزیں دیکھ لیجئے۔ آج دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے ناموں میں علی، حسن اور حسین کا لفظ موجود ہے لیکن کسی مسلمان کا نام معاویہ یا یزید نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کے گھر میں شیخ تن پاک کے ناموں کا طغری اور پٹیل نظر آتا ہے۔ آل ابی سفیان کے نام کوئی دیوانوں پر لکھ کر نہیں لگاتا۔ مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آل رسول کا واسطہ دیتے ہیں۔ معاویہ اور یزید کے واسطہ سے دعا نہیں مانگتے۔ معاویہ اور یزید کی قبروں کا کوئی نشان ہمیں لیکن نجف، کربلا اور اہل بیت میں ہزاروں دائر دور دور سے جا کر جمع ہوتے ہیں اور ان مشاہد مقدسہ کی زیارت کو اپنے لئے سرمایہ آخرت تصور کرتے ہیں۔

آل رسول کی شان میں عربی، فارسی، ہندی، اردو، ترکی، انگریزی، فرانسیسی فرض دنیا کی تمام ترقی یافتہ زبانوں میں نظم و نثر کے موتی لٹائے جاتے ہیں اور مسلمان لوہاء و شعراء سے قطع نظر غیر مسلم ادیب و شاعر بھی ان کی مدح و توصیف میں رطب و السان نظر آتے ہیں۔ لیکن بنی امیہ کے ان سلاطین کا نام آتے ہی ذوق سلیم کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں۔ محرم آتے ہی اسلامی دنیا کے گوشہ گوشہ میں آل رسول کا ذکر چھڑ جاتا ہے اور خوش بیان و اطمینان آل رسول کی تعریف میں اپنی طاقت لسانی کے جوہر دکھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن یزید اور معاویہ کی ولادت اور وفات کی تاریخوں کو یاد رکھنا بھی غیر ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ آل رسول کے ذکر کے لئے دنیا میں ہزاروں عمارتیں امام باڑوں اور عاشور خانوں کے نام سے موجود ہیں لیکن اموی حکمرانوں کے نام سے ایک ٹیلہ بھی موسوم نہیں۔ اردو زبان میں یزید کی شان میں ایک لفظ بھی ملنا محال ہے لیکن اردو کے شعری ادب کا

اور سستی و جھد کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دنیا دار اعلیٰ ہے، سستی و حرکت کا میدان ہے اور یہاں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لئے سستی کرنا جانتا ہے۔ قربانیاں دینا جانتا ہے۔ خون پیوند ایک کرنا جانتا ہے۔ پھر معتقد جتنا عظیم ہو گا کامیابی جتنی بڑی درکار ہو گی، فتح جتنی دیرپا چاہیے ہو گی، قربانیاں بھی اتنی ہی زیادہ پیش کرنا پڑیں گی۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اس لئے اگر آل رسول کو آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے۔ یہ انہیں قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے سران کے آستانوں پر جگے نظر آ رہے ہیں۔

یہ سب ————— جو ہرگز نہ ————— اس رسول کی سب سے سحرنا ہے۔ معاویہ اور یزید کا قاتل کوئی نہیں دلاتا لیکن آل رسول کی نیاں ہر گھر میں عام ہے۔ اموی سلاطین کے نام سے خود مسلمان منقض ہو جاتے ہیں اور حسینؑ حسینؑ کا نعرہ ہندو بھی بلند کرتے ہیں اور یہ ساری عظمت، عزت، شہرت ان لوگوں کے لئے ہے جو مادی نقطہ نظر سے قطعاً "کمزور" اور بے بس تھے لیکن چونکہ وہ حق کے لئے لڑنے، حق کے لئے جئے، حق کے لئے مرے اور حق کی سرپائی کے لئے جہد و جد کرتے رہے اس لئے وہ زندگی میں بھی کامیاب رہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہیں۔ زندگی میں انہوں نے جابر بادشاہوں اور باطل کی قوتوں کو شکست دے کر اپنے مقاصد حاصل کئے اور موت کے بعد ان کو ان کی ان عظیم کامیابیوں پر یہ ثمرہ حاصل ہوا کہ آج ان کے نام عظمت، محبت اور عقیدت ————— کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ ان کو آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، ان کو قدم قدم پر طوفانوں اور زلزلوں کا مقابلہ کرنا پڑا، ان کی زندگی کے آئینے، مصائب کے پتھروں سے چمکا چور ہوتے رہے۔ ان کی حیات ظاہری آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوبی نظر آئی، لیکن ان کے باطن ہمیشہ مسکراتے رہے۔ ان کے قاب ہمیشہ سرور رہے اور جہوم مصائب میں بھی خوشیاں ان کے قدم چومتی رہیں۔ اس لئے کہ ان کو اپنے حریف کے مقابلے میں قدم قدم پر کامیابیاں نصیب ہو رہی تھیں۔ وہ اپنا ہر پسندیدہ مقصد حاصل کر رہے تھے اور ان کے مخالف اپنی ہر مالدش، ہر تہذیب ناکام ہو رہے تھے۔

یہ صحیح ہے کہ اس فتح مبین کے حصول میں انک و آ کا بڑا حصہ رہا اور ان عظیم انسانوں کو بے پناہ قربانیاں پیش کرنا پڑیں لیکن دنیا کی کوئی کامیابی قربانیوں